

أ.د. مصطفى عمارك

الأستاذ / بجامعة الأزهر والسكوبت

تَحَرُّرُ أَطْلَقَ لَاتِ فِي

الْعَقَائِدُ وَالنَّجَلُ وَاللِّبَائِيَّةُ تَهْنِئِدٌ وَدِرَاسَةٌ

الجزء الأول

فِي

التمهيد، وأشهر الديانات غير الكتابية

أ.د. مصطفى محمد

الأستاذ / بجامعة الأزهر والسكوت

تَحْقِيقُ مُطْلَقَاتٍ
فِي

الْعَقَائِدِ وَالنَّجْهِ وَالذِّبَائِ
تَهْنِئِدٌ وَدِرَاسَةٌ

الْجَنَّةُ الْأُولَى

فِي

التمهيد، وأشهر الديانات غير الكتابية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وخاتم
النبيين ، وعلى آله وصحبه والتابعين المتمسكين بالكتاب والسنة ، المجانبين
للبدعة والفرقة .

وبعد :

فما يجدر بالمومن الرشيد ، وينبغي لكل حصيف لبيب ، أن يلم جهده
طاقته بالأديان والمذاهب في افتراقها ، وأن ينفق جل وقته في التعرف
على تلك الملل والنحل ومقالاتها ، وتقصى أنبائها وحقائقها ، وتتبعها
في نشأتها ومبادئها وأصولها ، ثم في نموها وتطورها وتشعبها ، ويخوض
غمار ذلك خوض الشجاع الجسور لا خوض الجبان الخدور .

وأن يصرف كبير همه أيضاً للوقوف على أرباب تلك الآراء
والتوجهات ، مبتغياً الكشف عن أهدافهم ومقاصدهم ، واستكناه نواياهم
وخبينة نفوسهم ، سواء أكانوا :

١ - من أهل ملة الإسلام المنتسبين إليه المستظلين بعقائده وتعاليمه
في صورتها الأصلية النقية ، أو المدخولة المشبوهة .

٢ - أم من غيرهم ممن له :

(أ) كتاب منزل محقق مثل اليهود والنصارى .

(ب) أو شبهة كتاب مثل المجوس والزرذشتية والمناوية .

(ج) أوله حدود وأحكام عقلية دون كتاب وأحكام شرعية، مثل الصابئة الأولى (١).

(د) أو ليس له كتاب ولا حدود شرعية ولا أحكام عقلية مثل : الفلاسفة الأولى (٢)، والدةهرية، وعبد الكواكب والأوثان، والبراهمة.

ذلك أن هذا النوع من الدراسة الواعية المتأنية، في إطار من حسن الموازنة والمقارنة الدقيقة المستنيرة بالعقل والشرع، والملتزمة بالصدق والنزاهة، وتغني إصابه الحق، وتجنب الخطل هو الأمر الذي يهدي بإذنه تعالى إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويخفي من وراءه الدارس الحصيف أنضج الثمار وحررها، وينال به أشرف المراتب وأنفسها حيث :

٢- لا تنحل عنه ريقة التقليد، ويحصل من العلوم الحققة والحكمة العالية ما يعينه على استخلاص الدين الصحيح والخفيقية السمحة من بين فرث ودم لبنأ خالصاً سائفاً، ويرقى به إلى ذروة من الإيمان الحق القائم على الدراسة والبحث، المؤسس على الحجة والبرهان ما ينظمه في سلك العلماء العاملين من عباد الله المكرمين، وملائكته المقربين، وتلك منزلة

(١) يقول صاحب الإمام أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد) إن الصابئة صنفان : صنف يقرؤن الزبور، ويعبدون الملائكة عليهم السلام (وأراهم الصابئة الأولى ويجعلهم البعض من لهم شبهة كتاب) وصنف لا يقرؤن كتاباً ويعبدون النجوم.

(٢) ويسمون أيضاً بالفلاسفة الإلهيين، ومن مقولاتهم أن الشرائع وأصحابها أمور مصلحية والحدود والأحكام والحلال والحرام أمور وضعية وهم غير الفلاسفة المسلمين من أخذوا علومهم من مشكاة النبوة (انظر الملل والنحل ١٥٧/٢ هامش الفصل).

رفيعة ودرجة نفيسة « ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (١) .

حتى أثنى عليها المولى في محكم قرآنه المجيد فقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (٢) وقال : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٣) وقال عز من قائل : « يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب » (٤) .

(ب) ومن ثم يتمكن من الدعوة إلى الدين الحق والملة الصحيحة ، ومن تخليص الضالين وانتشالهم من براثن التقليد ، وإثارة بصائر الحائرين ، والإبانة لهم عن سبل النجاة في العاجل والآجل .

ولا شك أن ذلك من المراتب الشريفة ، والمنازل الرفيعة ، التي يتبوأ مكان الإمامة منها الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يقول الحق تبارك وتعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » (٥) .

(ج) كذلك من الضروري الذي لا محيد عنه لمن أراد الاستنارة في دراسته لقضايا العقيدة وعلم الكلام ومسائله أن يبذل الجهد في الوقوف على الملامح الأخصى ، والسمات المميزة لتلك النحل المتخالفة ، والمقالات المتباينة حول العقائد الدينية ؛ حيث كان الفقيه بهذا النوع من الدراسة « أبصر بوجوه الخلاف ، وأقدر على رد الفروع لأصولها ، وأمكن في عزو الآراء لأصحابها » .

(١) سورة فصلت الآية ٣٥

(٢) سورة المجادلة من الآية ١١

(٣) سورة فاطر من الآية ٢٨

(٤) سورة البقرة الآية ٢٦٩

(٥) سورة يوسف من الآية ١٠٨

ومن أجل ذلك عني بتلك الدراسة طائفة صالحة من أئمتنا رضي الله تعالى عنهم في مقدمتهم :

١ - شيخ الأشاعرة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى عام أربعة وعشرين ، أو ثلاثين ، أو فيف وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة في كتابه القيم (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) حتى ليصفه ابن تيمية رحمه الله بأنه أبوع من كتب في المقالات وأثبتهم وأوثقهم (١) .

٢ - الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المتوفى عام سبعة وسبعين وثلاثمائة من الهجرة في كتابه : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع .

٣ - الإمام الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى عام تسعة وعشرين وأربعمائة من الهجرة في كتابه : الفرق بين الفرق .

٤ - الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوفى عام ستة وخسين وأربعمائة من الهجرة في كتابه : الفصل في الملل والأهواء والنحل .

٥ - الإمام أبو المظفر شاهفور (٢) بن طاهر بن محمد الإسفرائيني .

(١) انظر منهاج السنة المحمدية في نقض كلام الشيعة والقدرية ومقدمة فضيلة المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد علي تحقيقه كتاب : مقالات الإسلاميين ١ ص ٣ ط أولى .

(٢) شاهفور : معرب (شاهبور) وهو في الأصل بمعنى : (نجل الملك) في لغة فارس (شاه : ملك ، فور : نجل) سمي به أبو المظفر ؛ وكذلك فورك : بمعنى نجيل فإن الكاف للتصغير في لغة فارس .

المتوفى عام واحد وسبعين وأربعمائة من الهجرة ، في كتابه : التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية من الفرق الهالكين .

٥ — الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى عام ثمانية وأربعين وخمسمائة من الهجرة في كتابه المشهور : الملل والنحل .

٦ — الإمام العلامة فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى عام ستة وستمائة من الهجرة في كتابه : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .

٧ — أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن تيمية المتوفى عام ثمانية وعشرين وسبعمائة من الهجرة في كتابه : منهاج السعة المحمدية في نقض كلام الشيعة والقدرية .

كما تناول هذا اللون من الدراسة في عصرنا هذا لفيف من العلماء والباحثين ممن عنوا بالحياة العقلية عامة وفي الإسلام خاصة نذكر منهم :

١ — العلامة الفاضل الأستاذ أحمد أمين في كتبه : فجر الإسلام ، وضحي الإسلام — الجزء الثالث ، وظهر الإسلام — الجزء الرابع .

٢ — الأستاذ الدكتور علي سامي النجاري^{إنشا} في كتابه : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .

٣ — فضيلة الشيخ أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية — الجزء الأول .

هذا والله نسأل أن يحتفل رواد العلم ، وطلاب الحق والمعرفة بهذا النوع من الدراسة وأن ينفذوا من الجهد والوقت في مصابرة وإخلاص ما يمنحهم معه تبارك وتعالى من هدايته وتوفيقه ما يرشدهم إلى الدين الصحيح، وينير بصائرهم بالاعتقاد الصريح ، ويثبت قلوبهم بالقول الثابت في الحياة

الدنيا وفي الآخرة، ويجعل منهم حماة للإسلام في صدق ، ودعاة إلى الله تعالى على بينة وبصيرة .

هذا ، وقد جعلت تلك المقالات في جزئين : أسست الأول منهما على تمهيد ومقالة .

أما التمهيد فتناولت فيه المسائل الآتية :

المسألة الأولى : في افتراق الناس في الآراء والمذاهب وسببه .

المسألة الثانية : في توضيح عبارات وردت في التنزيل ، ويكثر دورانها على الألسنة في مباحث الملل والنحل والديانات ، تأسيساً بصنيع الإمام الشهرستاني في المقدمة الخامسة من مقدماته التي صدر بها كتابه القيم : الملل والنحل .

المسألة الثالثة : في حديث موجز عن الدين من حيث :

(أ) ضرورته للفرد والجماعة .

(ب) ظاهرة الدين والتدين بين الأصالة والحداثة .

(ج) أسباب الانحراف عن التوحيد ومنشأ عبادة الأوثان .

المسألة الرابعة : في تقسيم أهل العالم وطوائفه من حيث المعتقدات والمذاهب في الإله والسكون .

المسألة الخامسة : في مدى انحصار فرق أهل الديانات وأصحاب الأهواء .

المسألة السادسة : في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة وكلام العلماء حولها .

المسألة السابعة في :

(أ) تعيين المخطيء ، والمصيب .

(ب) والناجية والهللكى من المختلفين في الأصول .

المسألة الثامنة : في القواعد والأصول التي استند إليها الشهرستاني في ضبط وحصر الفرق الإسلامية .

المسألة التاسعة : في المعنى الجامع للفرق الإسلامية المختلفة في اسم ملة الإسلام .

المسألة العاشرة : في مناهج البحث في مقارنة الأديان ومناقشتها والتطبيق عليها .

أما المقالة : ففي أشهر الديانات غير الكتابية (١) وتناولت فيها بإيجاز ، الديانات الآتية :

١ - ديانة مصر القديمة .

٢ - المجوسية .

٣ - الزردشتية ،

٤ - المانوية .

• - المزدكية ، وما إلى ذلك من الديسانية والمرقيونية وما يجرى مجراها .

كما تناولت أيضاً : الهندوسية ، والبوذية .

---

(١) الديانات الكتابية المعروفة : اليهودية ، المسيحية ، الإسلام ، وغير الكتابية تشمل من له شبهة كتاب كالمجوسية والزردشتية ومن ليس له شبهة كتاب كالمزدكية والبوذية .

وأما الجزء الثاني فأقمته على مقالتين :

الأولى : في الفرق الإسلامية السياسية : الشيعة ، بتوسع ما ، ثم
الخوارج ، والمرجئة .

الثانية : في الفرق الإسلامية الدينية من : القدرية والجهمية والمعتزلة
وأهل السنة .

والله من وراء القصد وعليه التكلان ؟

الجزء الأول

أولا : التمهيد بمسائله العشر.

المسألة الأولى

في افتراق الناس في الآراء والمذاهب وسببه

(أ) أسبابه العامة بين الناس جميعاً .

(ب) أسبابه الخاصة بين المسلمين وحدهم .

(ج) استبعاد بالرأى في مقابلة النص أخطر أسباب الافتراق .

لا بدع أن تختلف الآراء ، وتفرق مذاهب العلماء ، وتعدد أساليب البحث وتنوع مناهج التفكير قديماً وحديثاً ، وينقسم الناس في دينهم ودينام وأنماط حياتهم شيعاً وأحزاباً كل بما لديهم فرحون ، فذلك أمر حاضرة أسبابه ، ماثلة بزواجته وغللاته وإشاراته قائمة شواهد ودلالاته ،

ومن أسباب الاختلاف العامة :

١ - ما هو ذاتي ، موصول مباشرة بالإنسان نفسه من حيث :
الأمزجة والطباع ، أو من فاحية المديار والعقول ، التي هي في الأغلب
عصى للأمزجة والطباع أو نتاج لها وتعبير عنها .

فهما اختلفت الأمزجة وتنوعت ، وتفاوتت الأبدان وأجهزتها وإفراز
غددتها وتباعدت ، اختلفت لاجرم الميول والأذواق والرغائب ، وبالتالي
اختلفت الآراء وتعددت طرائق النظر .

يقول الفيلسوف « امبينوزا » : « إن الرغبة هي التي تزيغ الأشياء
مليحة لا بصيرتنا » .

ويقول ولیم جیمس : إن تاریخ الفلسفة هو تاریخ التصادم بين
الأمزجة البشرية ، وهذا الاختلاف بين الأمزجة له أيضا شأنه في ميدان
الأدب والفن والحكومة .

ومهما تفاوتت المدارك والعقول إلسنا دون ما شك اختلاف الآراء
وتعدد المذاهب والأفكار .

« وإنك لتجد كثيراً من الناس — كما جاء في (رسائل إخوان الصفا) —
يكون جيد التخيل ، دقيق التمييز سريع التصور ذكوراً ، ومنهم من يكون
بطيئ الذهن أعمى القلب ساهى النفس ، فهذا أيضاً بعض أسباب اختلاف
العلماء في الآراء والمذاهب ، لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آراؤهم
واعتقاداتهم بحسب ذلك ، .

كما أن اختلاف المدارك قد يخفى معه معرفة وجهة النظر الأخرى مما
يوقع في الخلاف ولذلك قيل : إذا عرف موضع النزاع بطل
كل نزاع .

ومما يفتظم بالأولى في سلك الأسباب الذاتية للاختلاف والافتراق ،
وبندرج تحت طبع الإنسان وتسكوينه وفطرته ، ما جبل عليه الإنسان —
إلا من عصم الله فهدب نفسه وقطمها عن غيرها — من التعصب للجنس
والعرق ، والعشيرة والأهل ، والأرض والإقليم والوطن ، والتعصب لبعض
الآراء والمذاهب الموروثة أو التي ينشأ عليها ويعيش في ظلها ، فيعميه
تعصبه ويصممه عن النظر المستقيم ، والبحث الصريح ، والنقد الصحيح ،
مما يسوق بالآخرة إلى الاختلاف وتشتت الآراء .

٢ — ومن أسباب الاختلاف ما هو موضوعي وأعني به ما يكون
مصدره غموض البحث وأنغلاقه ووعورة مسالكه مما يؤدي إلى تضارب
الآراء من حوله واختلاف مذاهب الباحثين فيه .

وقد يكون الصواب - كما يقول العلماء - في مجموعها وليس في أحادها .

وقديماً قال أفلاطون : « إن الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه . ولا أخطئوه في كل وجوهه ، بل أصاب كل إنسان جهة ، ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل وأخذ كل منهم جارحة منه ، فجسها بيده ومثلها في نفسه ، فأخبر الذي مس الرجل أن خلفة الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل الشجرة . وأخبر الذي مس الظهر أن خلقته تشبه الهضبة العالية والراية المرتفعة . وأخبر الذي مس أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره ، فكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك وكل يكذب صاحبه ، ويدعى عليه الخطأ والجهل فيما يصفه من خلق الفيل ، فانظر إلى الصدق كيف جمعهم ، وانظر إلى الكذب كيف دخل عليهم حتى فرقهم . »

٣ - والسبب الثالث من أسباب اختلاف الناس في الآراء والمعتقدات ما يكون مرده إلى اختلاف البيئة والنشأة وما يحيط بهم من أوضاع وقيم ، وما يقع عليه حسهم من مشاهدات وصور ، وما يتقلبون فيه من طقس ومناخ مما يستتبع بالضرورة اختلافات في تفكيرهم وطرائق تصورهم .

١/ يقول المرجوم الدكتور محمد غلاب في حديثه عن تفنيدها كزينو فان ، الفيلسوف للديانة الإغريقية وسخف تصور الإغريق لألهتهم « إن الديانة الإغريقية باطلة من أساسها ، لأن آلهتها لا يمكن أن يكونوا كما صورتهم الأساطير من الناحية المادية ولا من الناحية الأدبية ، فأما منشأ سخف التصوير المادي وبطلانه فهو أننا نلاحظ أن تماثيل آلهة الإغريق زرق العيون صفراء الشعر ، وتماثيل الإثيوبيين سود الوجوه فطس الأنوف حمراء الشعر ، إلى غير ذلك مما يحملنا على الاعتقاد بأنه لو أتيح للأسود أن

تصنع تماثيل آلهتها لصنعها ذات مغالب وأنياب، ولو قدر للثيران أن تفعل
لرأينا تماثيل آلهتها ذات قرون طويلة وأذيال متدلّية .

وأما ما في فساد التصوير الأدبي الذي ورد في الشعر الإغريقي القديم
للآلهة فهو أننا نشاهد أن آلهة «هومير»، و«هزيود»، يتناسلون وينامون
ويشتمون ويعشقون ويخونون وبالإجمال : ديقترفون أكبر الموبقات
الإنسانية، وهذا كله يحملنا على اليقين بأن جميع هذه الآلهة من صنع البشر،
وكما شامت لهم أهواؤهم وبيئاتهم (١) .

وعما يتصل بتأثير البيئة والنشأة على افتراق الناس في تفكيرهم وأنماط
حياتهم أمران !

الأول : المطعم والمشرب :

ومن أجل ذلك كان تقبل تلك العبارة التي هي في واقع الناس صحيحة
إلى حد كبير ، «قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت» .

والأمر الثاني : اختلاف الصناعات والحرف :

وقد جاء في رسائل أخوان الصفا، القياسات المختلفة الأنواع، كثيرة
الفنون، كل ذلك بحسب أصول الصنائع والعلوم وقوانينها ، مثال ذلك أن
قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الأطباء ، ولا قياس المنجمين يشبه قياس
النحويين ، ولا المتكلمين، ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات الجدليين ،

وهكذا: قياسات المنطقيين لا تشبه الجدليين ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات.
ولا الإلهيات (١).

تلك أم الأسباب المؤدية إلى تشعب الآراء والكأمة خلف كل
خلاف .

أسباب الإقتراق بين المسلمين :

أما أسباب الاقتراق بين أهل الإسلام خاصة فمردها فوق ما تقدم من
أسباب عامة إلى :

١ — مجاورتهم لكثير من أهل الديانات والملل .

٢ — دخول كثير من أهل تلك الديانات في الإسلام مع يحملونه
في أعماقهم من بقايا معتقدات موروثة ليس من السهل البراءة منها طفرة
واحدة .

٣ — جماعات حاكمة أندسوا بين المسلمين تحت ستار الإسلام ليغرسوا
بين صفوفهم من الآراء والاتجاهات ما يفتت وحدتهم ويثير البلبلة حول
عقيدتهم .

٤ — ثم ما ورد في القرآن الكريم مما يوم ظاهره تعارضاً بين آيات
تفيد الجبر وأخرى تؤكد الاختيار ، وبين آيات تنص على التنزيه ،
وأخرى ظاهرها التشبيه ، ولقد كان انحراف التفكير لدى بعض المسلمين
أو المندسين في صفوفهم تجاه هذه النصوص من إطلاقهم العنان للعقل فيما
يتصل بقضايا الألوهية ، ومحاولتهم القوص على أمرارها رغم تجاوز طور

العقول البشرية كمسألة : القضاء والقدر، وصفات الذات الأقدس، وحقائق الأزل والأبد ، من أقوى أسباب الخلاف والفرقة بين المسلمين .

وكان العدول عن منهج جمهور المسلمين من سلف الأمة المتمثل في : إنباتهم لله تعالى ما أثبتته لنفسه، ونفيهم عنه سبحانه ما نقاه عن نفسه، منزهيين له عن المماثلة لقوله : « ليس كمثل شيء » مفوضين معنى ما تشابه عليهم ، لا يليق بذاته تعالى لقوله : « وما يعلم تأويله إلا الله ، لعلمهم أن العقول قاصرة عن الإحاطة بشئونه تعالى .

كان هذا العدول طريقاً إلى تشعب الآراء وانتشار السبل وظهور البدع والضلالات .

الإستبداد بالرأى في مقابلة النص أخطر أسباب الإفتراق :

ولقد كان هذا المسلك من الاستبداد بالرأى في مقابلة النص ، واتباع الهوى في إقحام العقل فيما لا مجال له فيه والاستكبار بما قد يبدو للناظر أنه فضل وخير دون التزام الطاعة والخضوع لواهب النعم وصاحب الفضل أول ما عصى به الله تعالى، ومصدر ما وقع في الخليفة من شبهات وضلالات والسبب فيما حاق بإبليس وأتباعه الغاوين من طرد ولعنات .

يقول الإمام الشهرستاني : « اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليفة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها : استبداده بالرأى في مقابلة النص ، ويذكر أنه قد أنشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات ثم يقول : « وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة : إنجيل لوقا ، ومرقس ، ويوحنا ، ومتى ، ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه .

قال — كما نقل عنه — إني سئلت أن البارئ تعالى إلهي وإله الخلق وعالم قادر ، ولا يسأل عن قدرته ومشيبته ، وأنه مهما أراد شيئاً .

قال له : كن ، فيكون . وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة .

قالت الملائكة : ما هي ؟ وكم هي ؟

قال لعنه الله سبع .

الأول منها : أنه قد علم قبل خلق أي شيء يصدر عني ويحصل مني ، فلم خلقتي أولاً ؟ وما الحكمة في خلقه أيأى ؟

والثاني : إذ خلقتني على مقتضى إرادته ومشيبته فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ؟

والثالث : إذ خلقتني وكلفني فالتزمت بتكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت فلم كلفني بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي إياه ؟

والرابع : إذ خلقتني ، وكلفني على الإطلاق ، وكلفني بهذا التكليف على الخصوص ، فإذا لم أسجد لآدم ، فلم لعنني وأخرجني من الجنة ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحاً إلا قولي : لا أسجد إلا لك ؟

والخامس : إذ خلقتني ، وكلفني مطلقاً ، وخصوصاً ، فلم أطع فلعنني وطردني فلم طرقتني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانية وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهى عنها ، وأخرجته من الجنة معي ؟ وما الحكمة في

ذلك بعد أن لو معنى من دخول الجنة لاستراح منى آدم ، وبقى خالداً فيها ١١٤

والسادس : إذ خلقتى ، وكلفتى عموماً ، وخصوصاً ، ولعنتى ، ثم طرقتى إلى الجنة وكانت الخصومة بينى وبين آدم ، فلم سلطنى على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونى ، وتؤثر فيهم وسوستى ولا تؤثر فى حولهم وقوتهم وقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة فى ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يحتاجهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين . . كان أخرى بهم ، وأليق بالحكمة ؟

والسابع : سلبت هذا كله : خلقتى ، وكلفتى مطلقاً ومقيداً ، وإذا لم أطلع لعنتى وطرقتى وإذا أردت دخول الجنة مكنتى وطرقتى ، وإذا عملت عملي أخرجنى ثم سلطنى على بنى آدم ، فلم إذا استمهلت أمهلتى فقلت : « انظرنى إلى يوم يبعثون » . قال : إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . وما الحكمة فى ذلك بعد أن لو أهلكنى فى الحال استراح آدم والخلق منى ومابقى شر مافى العالم ؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر ؟ قال : فهذه حججى على مادعيتيه فى كل مسألة .

قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام ، قولوا له إنك فى تسليمك الأول أنى إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص ، إذ لو صدقت أنى إله العالمين ما احتسكت على ب (لم) فأنا الله الذى لا إله إلا أنا . ولا أسأل عما أفعل والخلق مسئولون .

فالاستبداد بالرأى بتحكيم العقل فى ما لا يحتكم عليه بالعقل ، وهو صريح النص ، الأمر له بالسجود لآدم ، أضل صاحبه إبليس اللعين ، وأرداه فى الضلال المبين بإلزامه لإحدى شناعتين : -

١ - إما أن يعطى حكم الخالق للمخلوق فيسبغ على المخلوق صفات

المخالق ، وهو غلو ظالم أمسى سبياً وأصلاً لمذاهب الحلولية والتناسخية .
والغلاة من الروافض حين غالوا فى حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه
بصفات الرب عز وجل من علم الغيب والتصرف فى الكون وتدبير العالم

٢ - وإما أن يعطى حكم المخلوق للمخالق ويطبق على المخالق أحكام
المخلوق وهو تقصير مهلك أمسى - - بعد - سبياً وأصلاً لمذاهب القدرية
والمعتزلة والمجسمة حيث قصروا فى وصفه تعالى حتى وصفوه سبحانه
بصفات المخلوق وشبهوه به وطبقوا عليه تعالى أحكام الخلق .

فقلت المعتزلة : إنما يحسن منه تعالى ما يحسن منا ، ويقبح منه ما يقبح
منا .

ونسبت المجسمة له تعالى : الوجد واليد والجوى والنزول بالحالة التى
عليها الحوادث .

فالمعتزلة ومن لف لفهم مشبهة الأفعال حيث جعلوا أفعاله كأفعالنا
عندما زعموا أنه يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا . والمجسمة
مشبهة الذات حيث نسبوا له الوجه واليد وما إلى ذلك .

والأولون من الحلولية والتناسخية حلولية الصفات ؛ وكل واحد من
الغالين والمقصرين أعور بأى عينيه شاء وما أعماهم جميعاً سوى الاستبداد
بالرأى فى مقابلة النص واختيار الهوى فى معارضة الأمر .

يمكن إيجاز شبه إبليس وأسئلته كالآتى :

١ - لم خلقتنى رغم علمه بما يصدر عني من ضلال وإضلال .

٢ - لم كفى بإطلاق : أى بمعرفته أولاً ، وطاعته ثانياً ، مع عدم
انتفاعه بذلك .

٣ - لم كلفني على الخصوص : أى بالسجود لآدم مع أن ذلك لا يزيدني معرفته وطاعته .

٤ - لم لعنتني فطردني من الجنة إذ لم أسجد مع أني لم ارتكب قبيحا إلا قولي : لا أسجد إلا لك .

٥ - لم مكنتني من الجنة ثانياً حتى غررت آدم ووسوست له ، ولو منعني لاستراح آدم وبقي في الجنة .

٦ - لم سلطني على أولاده حتى أراهم ولا يروني وقوثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم .

٧ - لم أمهاني إذاستهملته فقلت أنظرني إلى يوم يعيشون . قال إنك ممن المنظرين .

المسألة الثانية

في بيان :

العبارات الواردة في التنزيل والكثير الدوران في مباحث الملل
والأديان من : الدين ، الملة ، النحلة ، الشرعة ، المنهاج ، الإسلام
الحنيفية ، السنة ، الجماعة

يجدر بنا في مستهل الحديث عن معاني تلك الكلمات والعبارات والكشف
عن مدلولها أن نشير إلى أن الإمام الشهرستاني قد ألم بذلك تقريبا ولكن
في إلماعة يسيرة ، وإيجاز شديد لا يتعدى صفحة واحدة من المقدمة
الخامسة من مقدماته التي صدر بها كتابه القيم : « الملل والنحل » ، حيث
يقول في مقدمته تلك :

« نتكلم هنا في معنى : الدين ، والملة ، والشرعة ، والمنهاج ، والإسلام
والحنيفية ، والسنة ، والجماعة ؛ فإنها عبارات وردت في التنزيل ولكل
واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحاً » .

ونحن — وبالله التوفيق — نوضح معاني تلك الكلمات في بسط يلم
بأصولها ، ودراسته تجلي استعمالها في لسان العرب ، واصطلاح العلماء ،
والله المستعان .

الدين :

يختلف مدلول كلمة (الدين) باختلاف الأصل الذي اشتقت منه
وأخذت عنه .

١ — فإذا كان اشتقاقها من (دانه) المتعدى بنفسه بمعنى ملسكه وقهره ،

وحاسبه ، وجازاه ، وما إلى ذلك مما يدور على معنى : الملك (١) والتصرف والحكم والغلبة كان مدلول (الدين) على هذا : الجزاء والحساب والحكم ونحو ذلك .

وفي ذلك الإطار يقال : دان الملك الناس ، قهرهم على طاعته ودنته بفعله جازيته وحاسبته عليه ، وفي المثل كما تدين قدان ، أى كما تجازى تجازى (٢) ، والكيس من دان نفسه : حاسبها وحاكمها فحكمها وفطمها وقهرها ، وفي التنزيل : «مالك يوم الدين» أى يوم الجزاء والحساب .

(ب) وإذا كان الاشتقاق والمأخذ من (دان له) المتعدى باللام بمعنى خضع له واستسلم وأذعن وما إلى ذلك كان مدلول (الدين) على هذا ، الخضوع والإستسلام .

وفي ذلك الإطار يقال : دان الناس لرب العالمين خضعوا لأوامره ، واستجابوا لما يدعوم إليه .

وبناء على هذين المعنيين السابقين يكون معنى قوائنا : الدين لله .

(١) الحكم لله ، والملك والقهر والحساب له تعالى ، فهو الحاكم سبحانه والقاهر فوق عباده ، والمالك لهم والمحاسب على أعمالهم .

---

(١) الملك بضم الميم : السلطنة بمعنى التصرف بالأمر والنهي ، وأما (الملك) بكسر الميم فهو الاستيلاء على شيء خاص .

(٢) فائدة : سئل أبو العباس عن جزيته وجازيته فقال : قال الفراء لا يكون جزيته إلا فى الخير ، وجازيته فى الخير والشر . قال : وغيره يميز جزيته فى الخير والشر وجازيته فى الشر فقط (لسان العرب) أقول وربما يستأنس لذلك بقوله تعالى : «وهل يجازى إلا الكفور» سبأ من الآية ٧

(ب) الخضوع لله فهو عز وجل الذي يخضع الناس والخلق جميعا لجبروته ، ويستسلم الكل بحق لأوامره .

٣ — وإذا كان الاشتقاق من دان بالشئ المتعدى بالباء كان معناه : الطريقة والشأن والعادة التي يلتزم بها ، والمذهب الذي يستمسك به المرء .

فيقال : هذا ديني : أي مذهبي وطريقي وعادتي ، ودان بالشئ اتخذه ديناً ومذهباً ، ومنه قول الشاعر على لسان ناقته .

تقول وقد فرأت لها وضيني أهذا دينه أبداً وديني (١)

أي : هذا شأنه وشأني لا فكأك عنه .

وأخرى بأن يكون المقصود هنا الدين بهذا المعنى الأخير ، أعني : ما يلتزم به المرء ، ويتدين به ، ويتخذه ديناً ومذهباً .

وقد تكون تلك المعاني الثلاثة للدين متلازمة على وجه ما ، فإن من دان بأمر ما واتخذ ديناً ومذهباً له والتزم به فقد دان له وخضع ، فذاك الأمر بالتالي يدينه ويحكمه ويقهره .

وأما شرعاً : فالمشهور لدى المسلمين أنه (وضع إلهي سائق لذوي

---

(١) البيت المثلث العبدى يتحدث فيه على لسان ناقته وما يلحقها من عناء وتعب بسبب ما درج عليه من الحل والترحال ، ودرأت . القيت ، والوضين : بطن عريض منسوج من سيور أو شعر ، وقيل لا يكون إلا من جلد بطرح على ظهر البعير ، وبعد هذا البيت :

أكل الدهر حل وإن تحبال أما تبقي على ولا تقيني

(لسان الغرب)

العقول — باختيارهم إياه — إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال (٢) وهو تعريف شامل للعقائد والأعمال .

وقولهم : (إلهي) يجعله — في المتبادر — قاصرا على الأديان السماوية المنزلة من لدن الله تعالى .

وعرفه بعض من علماء المسلمين بأنه : مجموع الأحكام التي يتدين بها ويتعبد بها (٢) وآزاه تعريفا صالحا للدين الحق ولما أطلق دين .

كما عرف بأنه عبارة عن الإيمان والعبادة مهبا كانا ، أو أنه الإيمان بقوة أو عديد من القوى تحكم السكون وعبادتها والخضوع لها .

ومفاد هذين التعريفين الأخيرين شمول مدلول الدين اصطلاحا .

(أ) لما جاءت به الرسل من الدين الحق .

(ب) ولما يضعه البشر ويفترونه من عند أنفسهم من الأديان الباطلة .

ويمكننا أن تفسر تعريف الدين القائل بأنه وضع إلهي سائق ... الخ بما يشمل الحق والباطل من الأديان . فيقال . إن تقييد الوضع بوصفه بأنه (إلهي) قد يكون على :

(أ) وجه الحقيقة بأن يكون منزلا حقا من السماء ، فهو إذن قاصر

على الدين الحق خاص به وحده .

---

(١) كشاف اصطلاحات الفنون أو موسوعة اصطلاحات العلوم

الإسلامية ٥٠٣/٢

(٢) خاشية العلامة المحقق الشيخ الدسوقي على شرح أم البراهين ص ١٤

ط معامرة العثمانية عام ١٣١٥ هـ

(ب) وقد يكون أعم من ذلك ومن الأدعاء والتزوير والافتراء على الله تعالى ، كتملك الأديان التي يدعى أصحابها والمروجون لها أنها من عند الله زورا وبهتانا ، ومن ثم فهو شامل للحق والباطل منها .

وقد يشهد بصحة تعريف الدين بما يشمل الحق والباطل من الأديان قوله تعالى في سورة آل عمران : « ومن يتبع غير الإسلام ديننا فلن يقبل منه ، وقوله فيما أمر به نبيه محمد ﷺ أن يقوله لكفار قريش ، من سورة (الكافرون) لكم دينكم ولي دين .

وقد جرى الاستعمال على إضافة الدين :

(أ) إلى الله تعالى ، من حيث إنه سبحانه مصدره ومنزله وشارعه .

(ب) وإلى النبي ﷺ حيث كان المنزل عليه ، ومبلغه ومبيغه الأول فيقال : دين محمد ، أو دين موسى وعيسى عليهم جميعا صلوات الله تعالى وتسليماته .

(ج) وإلى الأمة ، من حيث تكليفها به وتدينها به وانقيادها له فيقال دين المسلمين ، أو دين اليهود النصارى .

الملة :

لغة : السنة السلوكية ، أى الطريق الممهدة ، وذلك حيث كانت مملوكة أى ممهدة مطروقة بإعداد الناس لها وتمهيدهم إليها بمتابعة المشى فيها ، ومداومته ونحو ذلك مما استحدث ويستحدث فى تمهيد الطرق ورصفها .

وبما يؤيد كون الملة بمعنى الطريق السلوكية الممهدة قولهم طريق عمل أو مملوكة أى : مملوكة معلومة مسواة .

ومن هنا سمي الرماد الحار ، والجمر الذي يدفن فيه الخبز أو اللحم لينضج (ملة) بفتح الميم ، وذلك لتأثير النار وحول بقائها فيه .

يقال : أكلنا خبز قلة ، والخبز يسمى المليل والمملوك ، وكذا اللحم .

وفي الحديث : لما افتتحنا خيبر إذا أناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونها (بفتح الياء وضم الميم) أى يجعلونها فى (الملة) بفتح الميم ، أى الرماد الحار والجمر .

وفي الحديث أيضا : أن رجلا قال للرسول ﷺ : إن لى قرابات أصله ويقطعونى ، وأعطيتهم ويكفروننى ، فقال له الرسول ﷺ : إنما تسفهم الممل أى الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ، أراد : إنما تجعل الملة لهم سفوفا يستفونه ، يعنى أن عظامك لإياهم حرام عليهم ونار فى بطونهم .

وقال أبو عبيدة : الملة الحفرة نفسها ، والموضع الذى يتجمع فيه الرماد والجمر للاختباز وسميت (ملة) حيث كانت مملولة أى مؤثرا فيها بالنار والجمر واستدامة ذلك فيها ، كما أثر فى الطريق بطرق المسارة له وتمييدهم لإياه بسلو كههم وكثرة معاودة ومداومة السير فيه فقبل طريق عمل أى مسلوكة مسنونة مطروقة : فإن كلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض (١) .

و (الملة) أيضا بكسر الميم من أمل الكتاب على السكائب املا لا : ألقاه عليه وقرأه ليكتبه ، يقال : كتاب عمل أى أمل فكتب ، أو أملل بإظهار التضعيف وفكه ، وأملاه إملاء : كأملاه على تحويل التضعيف ، وفى التنزيل : «وليلل الذى عليه الحق» وهو من أملل بإظهار التضعيف أى فكه ، وفى

التنزيل أيضا : « وقالوا أساطير الأولين أكتبها في تملى عليه بكرة وأصيلا »
وهذا من (أمل) بتحويل التضعيف .

قال الفراء : أملت لغة أهل الحجاز وبني أسد ، وأما ليت لغة بني
تميم وقيس .

وفي اللغة أيضا : وأسليت له في الأمر : أخرت ، وفي التنزيل : « إنما
نملى لهم لينذروا إثما ، وأمليت للبعير في القيد : أرخيت له ووسعت .

والملة في اصطلاح علماء الدين : الشريعة والدين وجمعها : بمل ، يقال :
ملة الإسلام ، وملة اليهودية ، والنصرانية .

وفي التنزيل : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ،
أى دينهم وشريعتهم ، وفي التنزيل أيضا : « وما جعل عليكم في الدين من حرج
ملة (١) أيديكم إبراهيم ، .

وفي الحديث « لا يتوارث أهل ملتين ، أى شريعتين ودينين ، وبناء ، على
ما تقدم ، فالملة بمعنى الدين إما أن يكون مأخذا :

(أ) من أمل الطريق ، أو ملة : فهو عمل ومعلوم أى مسلك معلوم فالملة :
الأمر — أى الدين والشريعة — المستنون المعلوم .

(ب) أو من أمل الشيء قاله فكتب ، وذلك حيث كان من شأن (الملة)
أى الدين ، أن تمل فتكتب .

النحلة : لغة ، إما بمعنى العطية ، يقال : نحلته أنحله نحلا بالضم ، أعطيته
شيئا بلا عوض ، أو مطلقا ، وحلت المرأة مهرها نحلة : بالكسر أعطيتها .
والاسم منه : النحلة ، بكسر النون ، أى العطية نفسها والشيء المعطى ،
وإما بمعنى الدعوى والنسبة بالباطل ، يقال : نحله القول نسبه إليه وليس له

في الحقيقة ، ونحملته القول أنحلّه نحلاً — بفتح النون — إذا أضفت إليه قولاً لم يقله ، وانتحل فلان شعر فلان أو قوله ، إذا ادعى أنه قائله ، وتنحلّه ادعاء لنفسه وهو لغيره .

وشرعا : الديانة قال تعالى : «وأقوا النساء صدقاتهن نحلة» قيل : أى ديانته ، وينقال فلان ينتحل كذا أى يدين به .

وقد سميت الديانة الحقّة نحلة — بالمعنى اللغوى الأول ، حيث كانت عطية من الله تعالى لعباده ، بل أعظم عطاياهم عز وجل وبلا عوض .

والملاحظ في تسمية الديانة الباطلة نحلة — بالمعنى اللغوى الثانى — كونها منحولة إلى الله تعالى أى مضافة منسوبة إليه سبحانه زورا وبهتانا وافتراء عليه :

الشرعة : والشرعة أيضا فى كلام العرب : مشرعة الماء ، وهى المكان الذى يشربه الناس أى يهدونه ويعدونه على شاطئه . النهر ليسكون مورد الشاربة يشربون منه ويستقون .

والعرب لا تسمى مورد الماء شريعة وشرعة حتى يكون الماء :

(أ) عدأ (بكسر العين) لا انقطاع له — كما الانهان .

(ب) ويكون ظاهرا معينا جاريا على وجه الأرض بحيث يتناولوه الوارد بنفسه دون ما حاجة الى نزع بالرشاء ونحوه ، ومن أجل هذا يقال . شرع إليه وشرعها (بالتشديد) أوردوها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها وفى المثل : أهون السقى التشريع ، فإن مورد الإبل إذا ورد بها (الشرعية) لم يتعب فى إسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدا (١) .

(١) ذكر فى مساق الحديث عن هذا المثل أن رجلا سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين قفلوا إلى أهاليهم ، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح ، فسأل الأولياء البيعة فعجزوا عن إقامتها ، واضطروا إلى رفع الأمر إلى =

وفي اصطلاح علماء الدين : ما شرع الله العباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، كالصلاة، والزكاة والصوم والحج، وقد دون لها علم الفقه، أم متعلقة بكيفية اعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. كالإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله، ودون لها علم الكلام، ومن استعمال الشريعة والشرعة بهذا المعنى الاصطلاحي قوله تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر (سورة الجاثية) وقوله : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (سورة المائدة).

قيل في تفسيره : الشرعة : الدين، والمنهاج — الطريق — وقيل : الشرعة والمنهاج جميعا — الطريق — والطريق ههنا الدين، ولكن اللفظ اذا اختلف بمعنى واحد فأسلوب العرب على ذكر تلك الألفاظ تأكيدا وتعميقا لذلك المعنى — كما قال عنتره أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فعنى أقوى وأقفر واحد الخلو — إلا ان اللفظين معا أوكد في الخلو، وقد ينحصر الشرع والشريعة بالأحكام العملية الفرعية، وإنما سمي الدين شريعة وشرعا.

حيث كانت الشريعة لغة تعنى مورد الماء الظاهر المعين السهل التناول.

== على رضى الله عنه فتمثل يقول الشاعر :

أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعد لا تروى بهذاك الإبل

(لسان العرب مادة شرع) ثم قال : إن أهون السقى التشريع، ثم فرق بينهما، وسأل واحدا واحدا فاعترفوا بقتله فقتلهم جميعا، ومراد على بتمثله بهذا البيت والمثل أن ما فعله شريح من طلب البيعة من أولياء المقتول شيء هين يسير، وركون إلى الدعة والراحة، وكان عليه أن يتبع الأحوط في قضاياء الدماء والأرواح، ويبذل الجهد في التحري والتحقيق حتى يتبين جلالة الأمر ولا يقف عند طلب البيعة فإنه مسلك هين يسير شبيه بمورد المثل القاتل : إن أهون السقى التشريع.

وكان دين الله وأحكامه :

(أ) ظاهراً بيننا بإظهار الله تعالى وتأييده برسوله وآياته : « يريدون
ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
(الصف) .

(ب) سهلاً ميسراً لا عنت فيه ولا مشقة : « وما جعل في الدين من حرج
» سورة الحج ، « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » من سورة البقرة .

(ج) به حياة القلوب والأرواح .

« ومن ثم فإطلاق الشريعة (بمعنى مورد) على دين الله وأحكامه من
باب الاستعارة الأصلية بجامع أن كلا سبب لمطلق حياة فالشريعة (بمعنى
مورد الماء) سبب لحياة الأجسام ، والدين سبب لحياة الأرواح .

اتحاد الدين والملة والشريعة ذاتاً واختلافاً اعتباراً :

الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء :

تسمى ديناً : من حيث أنها تطاع وينقاد الناس لها ويلتزمون بها
وتسمى ملة : من حيث أنها تملى وتكتب .

وتسمى شريعة : من حيث أنها مشروعة مبينة فالتفاوت بينها بحسب
الاعتبار . -

المنهاج : في المصباح « النهج - بفتح النون - كفلس : الطريق
الواضح ، والمنهج والمنهاج مثله : ونهج وانهج يجيشان لازمين ومتعديين
فيقال : نهج الطريق وأنهج الطريق (بالرفع) وضع واستبان وصار نهجاً

واضحاً بيننا واستنهج أيضاً مثله ، ويقال : نهجت الطريق وأنهجت الطريق
(بالنصب) أو ضخته وابنته ، وسلكته أيضاً .

واصطلاحاً : الدين :

وفي الحديث : لم يمت رسول الله ﷺ حتى ترككم على طريق ناهجة ،
أى على دين بين المعالم .

الإسلام والاستسلام لغة الانقياد وإظهار الخضوع .

وشرعاً إظهار الخضوع والانقياد لما جاء به النبي ﷺ .

والإسلام إطلاقاً :

خاص بمعنى الدين المنزل على نبينا محمد ﷺ خاصة ، وعام شامل
للأديان السماوية والمنزلة من لدن الحق تبارك وتعالى على رسوله وأنبيائه
عليهم الصلاة والسلام جميعاً — للعمل بها وتبليغها لمن أرسلوا إليهم .

فإن جوهرها جميعاً وروحها وهدفها إنما هو الاستسلام لرب العالمين
والانقياد لأمره ونهيه والالتزام بأحكامه وشرعه مهما اختلف بعضها عن
بعض في التكليف العملية .

يقول تعالى في سورة البقرة : أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه : ماتعبدون من بعدى قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
 وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ، .

الحنيفية : لغة : الميل ، والحنف (بفتح النون) ميل كل واحدة من
إبهامي القدمين على صاحبتهما ، أو هو إقبال القدم بأصابعها على القدم
الأخرى فتقبل إبهام الرجل اليمنى على أختها من اليسرى ، وتقبل الأخرى
إليها إقبالا شديداً .

والأحنف : من كان به هذا الحنف .

والحنيفية شرعاً : الاستقامة على الحق ، والحنيف المستقيم على الحق .
وذلك من حيث إنه يتحنف عن الأديان الباطلة مائلاً إلى الحق ،
وعليه فمعنى كون إبراهيم عليه السلام حنيفاً في قوله تعالى : دقل صدق
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ، أن إبراهيم حنف أى مال إلى دين الله وهو
الإسلام .

وقيل : الحنف الاستقامة ، والحنيف المستقيم ، وشرعاً : كل من أسلم
لأمر الله تعالى ولم يلتو .

وبناء على ذلك فقول العرب للمائل الرجل : (أحنف) تفاؤلاً له
بالاستقامة ، كما قالوا للديغ : سليم ، وللصحراء المخيفة المهلكة مفازة .

السنة :

قال شمر : السنة فى الأصل سنة الطريق ، وهو طريق سنة أوائل الناس
فصار ملسكاً لمن بعدهم .

ومن معانى السنة أيضاً : الوجه ، لصقالته وملاسته ، وقيل حر الوجه
وقيل دائرته ، وقيل الجهة والجينان (١) ، (انظر لسان العرب) .

---

(١) حر كل شيء أفضله وأجوده ، فخر الفاكة خيارها وجيدها ،
وحر كل أرض وسطها وأطيبها ، وحر الوجه قيل : الخد : ومنه لطم حر
وجهه ، وقيل ما بدا من الوجنة ، وعلى ذلك فقوله : وقيل دائرته ، وقيل
الجهة والجينان ، كأنه تفسير (لحر الوجه) .

وفي الصحاح : رجل مسنون الوجه إذا كان في أنفه ووجهه طول ،
والملاحظ في كل الصقالة والأسالة ، ثم أطلقت على .

(أ) الطريق والسيرة حسنة كانت أو قبيحة .

وفي الحديث — بشأن المجوس — سنوا بهم سنة أهل الكتاب (إن
صح بهذا اللفظ) أي خفروهم على طريقتهم وأجروهم مجراهم في قبول
الجزية .

والشاهد في إطلاق السنة على الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة
قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم وغيره عن ابن جرير بن عبد الله
رضي الله عنه : د من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص
من أوزارهم شيء .

(ب) وفي التهذيب : السنة الطريقة الحمودة المستقيمة ، وشاهده قولهم :
(فلان من أهل السنة) أي : من أهل الطريقة المستقيمة الحمودة ، أقول :
لعله استعمال خاص .

أما في اصطلاح العلماء ، فيختلف معناها حسب اختلاف اختصاصاتهم
وأغراضهم .

ففي اصطلاح أهل الحديث : كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية حيث إن مهمتهم البحث
والتعرف عن كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وتسجيله
وتدوينه .

وعند علماء الأصول : كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن

من قول أو فعل أو تقرير ؛ ذلك أن مهمتهم البحث والتقصي عن الأدلة السمعية من حيث إنها تستنبط منها الأحكام الشرعية الفقهية ، ولهذا (أى للتقيد بغير القرآن) يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة .

وفي اصطلاح الفقهاء :

كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب ، أو هو المطلوب طلباً غير جازم مما يثاب على فعله ويعاقب ولا يعاقب على تركه مما عرف بالسنة المؤكدة كالآذان والجماعة والسنن الرواقب ، أما غير المؤكدة مما يسمى بالسنن الزوائد فإن تاركه لا يعاقب ولا يعاتب ، فتارك المؤكدة يعاتب ، وتارك الزوائد لا يعاتب .

وتعرف أيضاً في الشرع تعريفاً عاماً يجعلها في مقابلة البدعة حيث يقال : هي الطريق المسلوكة في الدين بأن سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو خلفاؤه الراشدون والسلف الصالح ، وبهذا المعنى تشمل الواجب والمندوب والمباح سواء أكان ذلك من قبيل الأقوال أم الأفعال أو الاعتقادات .

وقد يكون هذا التعريف مستلزماً من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح عن العرياض بن سارية رضي الله عنه ، ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجد وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، كما تطلق في الاصطلاح أيضاً على عدة معان أخر منها :

(أ) الشريعة ، ومن ذلك قولهم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة .

(ب) ومنها ما ثبت بالسنة ، وبهذا المعنى وقع فيما يروى عن أبي حنيفة

رحمة الله : أن الوتر سنة ، وعليه يحمل قولهم : « عيدان إجتماعا أحدهما فرض والآخر سنة ، أى واجب بالسنة هذا ، والمراد بالعيدين هنا صلاة الجمعة ، وصلاة العيد (انظر فى ذلك لسان العرب » كشف اصطلاحات الفنون) (١) .

الجماعة هم المتفقون فى الشرعة والمنهج ، الملتقون فى السنة والطريق الموصل ، إلى الملة ، يقول الشهر ستانى : والطريق الخاص الذى يوصل إلى هذه الهيئة (يعنى الملة) هو المنهاج والشرعة والسنة ، والاتفاق على تلك السنة هى : الجماعة .

المسألة الثالثة

للمسألة عن الدين (١)

من حيث :

(أ) ضرورته	(ب) أصالته .
(ج) أصالة التوحيد .	(د) أسباب الانحراف عنه

ضرورة الدين :

يقول ما سبق من تعريف الدين : (بأنه وضع إلهي سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المال) مدى ضرورته وإسهامه في تكوين الفرد الصالح وبناء المجتمع المتناسك المتعاون على البر والتقوى ، وتخريج الأمة الوسط الأمرة بالمعروف والنهي عن المنكر الملتزمة بالعدل الداعية إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

هذا ، ومن الأوفق أن نبدأ الحديث عن ضرورة الدين للفرد ثم ننتقل إلى بيان ضرورته للمجتمع ، فالأفراد هم اللبنة التي يتكون منها المجتمع ، وسلامة البناء إنما تكون دون ريب بسلامة لبناته ومقائنها ، ولن تستطيع بحال إقامة مجتمع صالح والرقى به إذا أهمل بناء الفرد وإصلاحه وتقويمه .

ضرورة الدين للفرد :

ضرورة الدين من أجل تربية الفرد وإصلاحه والنهوض بملكاته وتنميطه والرقى به في نواحيه المختلفة وجوانبه المتعددة : فكرياً ، وجدانياً ، وإرادة ، أمر واقعي تحتمه النظرة الفاحصة ، وتقوده التجربة الواعية ، وتكشف عنه الدراسة المستأنية الرشيدة .

---

(١) انظر حديث فضيلة الأستاذ الدكتور دراز عن : الدين وضرورته . وأصالته في كتابه القيم (الدين) فإنه مرجعي الأسامي في هذه المسألة

فالإنسان وهو ذو فكر طموح وعقل وثاب طلعه يستعصى عليه أن يظل حبيس هذا العالم المحسوس ، ورهين ذلك الكون المحدود ، إنه دائم التطلع والاستشراف بفطرته ، والتشوق بغريزته إلى معرفة الأزلى والآبدى ، يحاول جاهداً النفوذ بفكره أو ببصيرته من أقطار السموات والأرض وأنحاء هذا العالم ركضاً وراء تلمس الإجابة عن تلك الأسئلة التي ماتفتاً تلح على لبه وتمثل أمام خاطره وفكره وتلازمه في صوت جهر كلما خلا بنفسه وسكن لتأملاته :

من أين هذا العالم وما مصدره ؟ وإلى أين مساره ومصيره ؟ ولماذا كان هذا الوجود وما يمتلي به من خير وشر وتقع وضر ، فطرة الله التي فطر الناس عليها .

وان يتبها للإنسان المفكر الرشيد هدوء النفس وطمأنينة القلب إلا إذا ما وقع على الإجابة المقنعة والمرضية عن تلك الأسئلة وأصاب القول السديد الشافي لما في الصدور .

ولنما يجد ذلك في ظل العقيدة الصحيحة بالله تعالى ، والمعرفة المستقيمة بحاله سبحانه من صفات الجلال والجمال .

فإذا أمن بواجب الوجود ، الأول الذي ليس قبله شيء ، المبدع المدبر لهذا الكون لا تقليداً ومتابعة بل من خلال وفي ضوء ما ينطق ويشهد به ما به تعالى من آيات بينات في الأنفس والآفاق انحلت عنه عقدة السؤال الأول : (من أين) .

ومن ثم تقتصب أمامه في تمهولة ويسر الإجابة الصحيحة عن السؤال الثاني (إلى أين مصير هذا الكون - وما للغاية التي إليها تنتهي هذه العوالم) . حيث كان منه سبحانه وجود كل موجود . وإليه وحده عز اسمه المرجع والمصير حسبما نطق بذلك الكتاب الألهي في قوله تعالى : **إنا نحن نرث**

الأرض ومن عليها وإليها يرجعون، (١) وقوله : « إنا نحيا ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير »، (٢)

وقوله تعالى « أخسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم »، (٣)

ومن خلال هذين السؤالين والإجابة عنهما يستشعر القلب السليم والحس النبيل الإجابة الصحيحة عن السؤال الثالث : لماذا كان هذا الوجود وما الغاية من تلك الحياة المليئة بالتبعات والمسئوليات المشحونة بالآمال والآلام ؟ .

وذلك من واقع ما ثبت له سبحانه من الخلق وكمال التدبير ، ثم ما يجب أن يتصف به عز وجل من العدل والحكمة الماثلة في كونه الفسيح صغيره وإو كبيره ، حقيره وجليله على سواء :

إن الغاية البارزة الواضحة من خلال ذلك ناطقة بوجوب معرفته سبحانه وامتناء الخلق له عابدين مسبحين .

وفي ذلك يقول الحق تعالى : تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، (٤)

ويقول : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .

---

(١) سورة مريم الآية ٤٠

(٢) سورة ق الآية ٤٣ ، ٤٤

(٣) سورة المؤمنون ١١٥ ، ١١٦

(٤) الآية ١ الأولى والثانية من سورة الملك

ومهما سبق للإفسان من متع العيش وتهيأ له من سلطان الدنيا وزخرف الحياة وشهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ، والأناعام والحرث ، لظل هذا الفراغ الموحش تجاه قضية المبدأ والمصير وتفسير ما يلقاه في تلك الحياة غصة في الحلق تعذبه ، وتورق حياته وتكدر عليه عيشه .

ولن يزول عنه هذا القلق والإضطراب ، ولن ينزاح عن كيانه هذا اللجاج في الطلب ويبرأ عما يعانيه من الإحساس بالضيق والتمزق إلا في إطار الدين الحق ما يحث عليه من الإيمان بالله تعالى ، والاحتفاء به والركون إليه ، واللجوء إلى ظله الظليل وكنفه الرحب الندي .

وما أكثر ما يقدم من يسمون بالوجوديين والماديين ، المنسكرين للإله المدبر والجاحدين للبعث والجزاء ، على جرائم الانتحار والتخلص من الحياة رغم ما يتحقق لهم من مستوى مادي ممتاز ، وما يتمتعون به من جاه وسلطان ، وذلك عندما يستبد بهم القلق ، ويمزقهم الإحساس بالضيق ، وتغنيهم الحيرة كنتيجة حتمية لعدم إيمانهم بالإله المبدع الحكيم ، وبأسهم بالتالي من معرفة المبدأ والمصير والحكمة من وجود هذا السكون ، ومن ثم يفقدون كل معنى للحياة ولا يحسون بهدف ما لذلك العيش ، ولا يجدون تفسيراً لهذا الوجود ، الأمر الذي تتحول معه حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، وعبء ثقل لا يرون مسوغاً لبقائه واحتماله .

ومن أجل ذلك فالتخلص من الحياة والهروب من تبعاتها ومسئولياتها هو الحل الأمثل من وجهة نظر هؤلاء الجاحدين للإله المنسكرين للأديان .

والدين عنصر ضروري لتكميل وجدان المرء وتنمية عواطفه ، وتلبية أشواقه الروحية .

فالغواطف النديدة من : الحب ، والشوق ، والشكر ، والتواضع ،
والحياء ، والأمل وغيرها إذا لم تجد ضالتها المنشودة في الأشياء . ولا في
الناس ، وإذا جفت يغاييها في هذا العالم المتبدل المتبدد ولم تصادف
ما يشبعها في دنيا الناس هذه ، فأسمى الصديق الحبيب عدواً مبغضاً ، وابتذل
الناس التواضع وعده البعض ضعفاً ، وإذا لم يحزن المرء شيئاً من ثمار
الأخلاق الحميدة من الحياء والشكر والصفح والإيثار ، وغاب الظن وتبدد
الأمل فيمن تتوسم فيه الخير وترجو منه العون ، وجدت في موضوع الدين
مجالاً رحباً لا تدرك غايته ، ومنهلاً عذباً لا ينقذ معينه .

ولله در القائل :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
لا يذهب العرف بين الله والناس

والقائل :

فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين
وكل الذي فوق التراب تراب

وأخير فإن المرء كائن من كان — جاهاً وسلطاناً ، ومالاً ومدوداً ، وبينين
شهوداً وعيشاً ممهداً تمهيداً — لا يقوى على مواجهة الحياة في تقلباتها ،
والأيام في صروفها ، في دنيا طبعت على كدر ، وزمان شأنه التحول

والتغیر ، دون ما سجد من عقيدة راسخة ، وإيمان عميق بقضايا الدين وأصوله الدافعه والداعية إلى القوة والثبات ، والصبر والمصابرة ، من مثل قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، وقوله : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيره لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم .

وقوله تعالى : د أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ،

وقول الحق « وبشر الصابرين ، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » (١) .

وقوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما : « وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك . وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً . وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » .

وقوله : « ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة » أو ما في معناه .

إن الإيمان بتلك العقائد الدينية ، والاطمئنان إليها ، وامتلاء القلب بها

---

(١) الآيات المذكورة هنا من سورة التغابن آية ١١ الحديد الآية ٢٢

سورة البقرة الآية ٢١٣ ، ١٥٦ ، ١٥٧

طاقة هائلة لا يعرف المرء معها الاستسلام والتخاذل ، ويرفض في ظلها كل صور المذلة والهوان ، ونفحة مباركة تهبه الإرادة الصارمة والعزيمة الصلبة على متابعة حياته الصالحة في ثبات واستقرار وثقة ، وأمل في غد أفضل ورجاء مشرق في عون الله ومساندته في الدنيا ، وكبير مشوبته في جنات عرضها السموات والأرض في الآخرة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .

الدين والمجتمع :

تبين في إطار ما أسلفنا من ضرورة الدين للفرد أنه الغذاء الطبيعي والمتكامل لقوى النفس المختلفة والمنبع والمناخ الخالد الصالح لوجود الإنسان السوي عقلا ووجدانا وإرادة ، وبقائه وارتقائه وإسهامه المثمر — في ظلال تلك القوى السليمة الرشيدة — مع بني جنسه والحياة من حوله في عمارة الأرض وازدهار الحياة .

ونستعرض الآن ما يمكن أن ينهض به الدين من وظائف هامة وما يقدمه من تشريعات وتوجيهات أساسية وضرورية لبناء المجتمعات الإنسانية الفاضلة ، وما يكفله لها من أسباب العيش والحضارة ، وما يوفره لها من عوامل الاستقرار والسعادة .

فمن المسلم به في العقل الأول أنه لا قوام لحياة الفرد إلا في جماعة متساقدة متعاونة على البر والتقوى .

الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض : وإن لم يشعروا خدم

ولن يتم شيء من ذلك التعاون المثمر البناء إلا في ظل قانون عادل يحدد حقوق كل وواجباته .

ولن يتحقق للإنسانية ذلك القانون عن طريق تلك التشريعات الوضعية والمبادئ الصادرة عن بني الإنسان .

فإن المرء مهما سما فكره وارتقى ، ونضج عقله واستوى ، واتسعت دائرة معارفه ليس في إمكانه أن يعلم بكل ما يوفر للإنسانية سعادتها وأمنها ، ويحقق لها التعاون الثمر الصادق ، وذلك لعدة أمور .

فقد تخفى على العالم التحرير وجوه الخير ، وتلبس عليه سبل السلام ، وتختلط أمامه الأمور ، فيرى الحسن قبيحاً ، والقبيح حسناً ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً .

وقد ينظر للأمور من وجهة نظر خاصة : من واقع مصلحته الشخصية أو مصلحة قبيلته أو طائفته التي ينتسب إليها ، أو وطنه الذي ينتمي إليه ، دون أن يحسب للآخرين حساباً .

وبحمل القول أن البشر عامة قاصرون قصوراً ذاتياً فيما يتعلق بالتشريع والتقنين حيث كانوا محدودين بطبيعة تكوينهم وثقافتهم ، وتأثير عصرهم وبيئتهم ومحيطهم ، فوق تأثير ميولهم ونزعاتهم وأهوائهم التي لا يحسر إنسان على ادعاء العصمة منها .

وذلك هو ما اتضح لدى بعض المفكرين وكبار الكتاب من رجال الغرب أمثال الكسيس كاريل في كتابه (الإنسان ذلك المجهول) حيث يشير عنوان الكتاب إلى أساس هذه المشكلة في الحضارة الغربية والتي تكمن في أن القوم يشرعون ويخططون لكائن يجهلون من أمره أضعاف ما يعرفون ، لأنهم لا يدرون شيئاً عن حقيقته ، ولا عن سر وجوده والغاية من حياته ،

ومن أجل ذلك كان الضلال في التشريع له، والتخبط في تنظيم حياته، ورسم مستقبله .

وإرب العالمين أحمرهم وأسودهم الخالق لهم، الصانع لأجهزتهم ومكوناتهم، المبدع لقواهم وطاقاتهم العليم من ثم بطباعتهم وفوازعهم، الخبير بعلمهم وأدواتهم وما ينفعهم وما يضرهم هو وحده القادر على أن يضع من الشرائع ويسن من القوانين ما يحقق للإنسانية أفراداً وجماعات أقصى ما يمكن أن تصل إليه من العدالة والمساواة، وغاية ما تصبوا إليه من سعادة الحياة وأمنها واستقرارها، وصدق الله العظيم القائل في سورة النجم : « هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، والقائل في سورة الملك : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .

ثم إنه لا يوجد قانون يحمل في طياته ما يكفل احترامه، ويضمن التزام الإنسانية الرشيدة به سوى تلك القوانين النابعة من الدين الموحى بها من السماء من لدن من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. فهي وحدها القادرة على إقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق، وتؤدي الواجبات على أحسن الوجوه وأكملها في السر والعلن على سواء؛ فإن واضعها والقائم المحاسب عاينها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

والذي يؤدي واجبه وينهض بمسئوليته رهبة من السلطان وخوفا من السجن والسيف لا يلبث أن يرتكب الموبقات ويغشى القواحش ويقترف الجرائم ويعيث في الأرض فساداً كلها أمسكته أن يفعل ذلك تحت جنح الظلام وبعيداً عن أعين الرقباء وبمناي عن طائلة القانون .

ثم إن الإنسانية أفراداً وجماعات لا تستكف أن تنحني لما يضعه واهب الوجود ومانح الحياة من قوانين وتشريعات، ولا تجد غضاضة أن تلتزم بها وتحتسك إليهما وتطأطأ الرأس لها، بينما يلم بالإنسان أحاسيس .

: الكبر والشعور بالذات تجاه ما يضعه إنسان مثله من تلك القوانين ، فإذا
هو ضائق صدره بها مستتقل لها ، مستريب فيها ، قليل الأمل في جدواها ،
ضعيف التوقير لها ، والالتزام بها ، والركون إليها والإعتداد عليها .

ثم إن بناء الأمم الفاضلة وإعداد الشعوب الناهضة رهن بما تخرزه من
خلق حميد ، وما تتمتع به مثل رفعية وهم عالية من العفة والبرورة والنجدة
والصفح والإعانة على نوائب الحق وتحمل أعبائه .

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ولن تستطيع تحصيل تلك الأخلاق وترسيخها والحفاظ عليها دون أن
تتخذ من الإيمان بالله تعالى والتصديق ببلقائه سنداً يسوغ الاستمسك بها
ويوجب احتمالها والنهوض بها رغم ما قد تجره من متاعب وما قد ينجم عنها
من مشقات وعن .

إن الإيمان بما أعده الله تعالى لذوى النفوس الزاكية والأخلاق النقية
الطاهرة المؤمنة من جنات عرضها السموات والأرض ورضوان منه تعالى
أكبر هو وحده الدافع القوى ، والحافز الحثيث للأمم الرشيدة أن تحرص
على تلك الأخلاق وتنفق في تحملها كل مرتخص وغال ، فالدنيا كلها إلى نفاق
وما عند الله باق .

ظاهرة الدين والتدين

بين الأصالة والحداثة

يختلف الباحثون في تاريخ الجماعات الإنسانية والكتاب المهتمون بدراسة ظاهرة التدين أيما اختلاف حول قضية الدين والتدين من حيث ظهورها في المجتمعات الإنسانية، وهل هي عريقة في القدم بمعنى أنها سبقت الحضارات المادية وتقدمتها، وأن فكرة الدين لازمت الإنسانية منذ فجر وجودها فلم تخل أمة من الأمم في القديم والحديث من تلك الفكرة رغم تفاوتها في مدارج الكمال والرقى ودركات الهمجية والتخلف؟ أم تأخرت عنها في الوجود فعاشت الإنسانية ردحا من الزمن دون أن يحول بفكرها قضايا الدين ومسائله في صورة ما من صورته؟

لقد امتدت الدراسات حول تلك القضية، واحتدم الجدل في تحديد الإجابة عن ذلك السؤال : متى ظهرت فكرة الدين والتدين على وجه الأرض؟

مزاعم القائلين بحداثة الدين : فبعض كتاب القرن الثامن عشر ممن مهدوا للثورة الفرنسية يرون في تمهيدهم هذا أن الديانات والقوانين ليست إلا منظمات مستحدثة ، وأعراضا طارئة نادى بها دهاة ماكرون من أجل أن يتمكنوا من استعباد الشعوب والتحكم في مقدراتها واستغلال خيراتها .

ومن هؤلاء : فرلير ، وجان جاك روسو ، اللذان يؤيدان هذا الاتجاه بحماس منقطع النظير .

يقول فرلير : إن الإنسانية لا بد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة

في حياة مادية خالصة قوامها : الحرث والنحت والبناء ، والحدادة ، والنجارة قبل أن تفكر في مسائل الدين والروح ، بل قال أكثر من ذلك : إن فكرة التآليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من السكينة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحق والسخفاء .

أما (جان جاك روسو) فينظر إلى فكرة القانون على أنه قيمة وضعية تحكيمية ويفسر ذلك بقوله : « إن الأفراد الذين سبقوا إلى وضع أيديهم على بعض مساحات من الأرض حدا بهم جشعهم وحرصهم على المحافظة على ملكيتهم إلى أن يأتروا فيما بينهم على وضع تلك النظم والقوانين . لينخدعوا بها الجمهور ، ويضللوا بها الفقراء ، ويسيطروا بها على العامة .

ويذكر فضيلة الدكتور دراز أن هذه النظرة الساخرة إلى الأديان ، والقوانين ليست مبتكرة ، وإنما هي ترديد وصدى لمجون قديم كان يتفكك به السوفسطائيون في اليونان ، فقد زعموا أن الإنسان كان في أول نشأته يعيس بغير رادع عن قانون ولا وازع من خلق ، وأنه كان لا يخضع إلا للقوة الباطشة ، ثم كان أن وضعت القوانين فاختمت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية ولكن الجرائم السرية ما بوحث سائدة منتشرة وهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء ، وتسمع كل شيء وتهيمن بحكمها على كل شيء .

وهكذا لم تسكن القوانين والديانات في تصورهم إلا ضروبا من السياسة الماهرة التي تهدف إلى علاج أمراض المجتمع بالحيلة والدهاء .

الدافع لهذا النوع من التفكير :

قد يكون الباعث لهذا النوع من التفكير والتصور للدين أمرين .

الأول : ذلك الانفجالات الخلق وبعض مظاهر المجون عند نفر من رجال الكنيسة مما حمل البعض على اتهام الدين وسوء الظن به .

أما الثاني فتلك القوانين الظالمة الجائرة والتي انعكس أثرها في سوء توزيع الثروة واستغلال بعض ذوى النفوذ والسلطة لثروات البلاد والاستيلاء عليها مما سول للبعض الظن بأن الدين والقانون على هذه الحال في كل زمان ومكان، وبالتالي فهماً من وضع بعض دهاة السياسة ليتمكنوا من قضاء مآربهم، والمحافظة على سلاطنتهم ومكاسبهم غير المشروعة .

ضلال هذا التفكير وتصويب القول بالإصالة : غير أن الأبحاث العلمية الجادة الحديثة أظهرت ضلال هذه المزاعم، وتبين في ظل الدراسات المقارنة والواقعية لعادات الأمم وعقائدها وأساطيرها المختلفة أن فكرة التدين :

فكرة مشاعه منتشرة لم تخل عنها أمة من الأمم قديماً وحديثاً رغم التفاوت في مدارج الرقي ودرجات الهمجية .
وأنها أقدم في المجتمعات من كل حضارة مادية، فهي سابقة على الحضارات وليست مسبقة بها .

وأنها لم تقم على خداع الرؤساء وتضليل الدهاة .

ولم ترتكز على أسباب طارئة أو ظروف خاصة ؛ بل هي تعبير عن نزعة أصيلة وفطرة مفروسة في الناس جميعاً .

فقد ورد في معجم (لاروس) للقرن العشرين : أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية ، وأقربها إلى الحياة الحيوانية .. وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات الإنسانية العالمية الخالدة .. وأن هذه الغريزة الدينية لا تخفى بل لا تضعف ولا تدبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة، وعند عدد قليل جداً من الأفراد .

ويقول بارتيلي سانت هيلير — مبيناً أصالة هذه النزعة الدينية واشتراكها بين كل الأجناس البشرية : إن هذا اللغز العظيم الذى يستحث عقولنا : ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف بدءا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الموت ؟ ما الحياة ؟ ما القانون الذى يجب أن يقود عقولنا أثناء عبورنا هذه الحياة ؟ أى مستقبل ينتظرنا بعد هذا العيش ؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا الخلود ... ؟

هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولاً جيدة أو رديئة ، مقبولة أو سخيفة ، ثابتة أو متحولة .

ويقول هنرى برجسون : لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة .

وبعد فالحقيقة التى يكاد يتفق ويجمع عليها مؤرخو الأديان هى أنه ليست هناك جماعة إنسانية ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفسكر فى مبدأ الإنسان ومصيره ، وفى تعامل ظواهر السكون وأحداثه ، ودون أن تتخذ فى هذه المسائل رأياً معيناً حقاً أو باطلاً ، يقيناً أو ظناً تصوره بالقوة التى تخضع لها هذه الظواهر فى نشأتها والمآل الذى تصير إليه الكائنات بعد تحولها وذلك ما يعبر عنه بالدين فى جوهره وحقيقته .

نشأة عقيدة الإله الواحد أو أصالة التوحيد : (١)

أولاً — مستند تلك العقيدة : أكد علماء الأديان أن عقيدة الإله

---

(١) المرجع فى تلك القضية كتاب الدين للدكتور العالم الشيخ دراز

الواحد تستند في أصلها ومبعتها إلى مبدأين مركزين في بدهة العقول
وفطرة الإنسان هما :

(أ) قانون السببية . (ب) قانون الغائية .

قانون السببية :

وبجمله أن شيئاً من الممكنات — بهذا التحديد — لا يحدث بنفسه من
غير شيء ، — وبالتالي — فهو لا يستقل بإحداث شيء فلا بد له في وجوده
أو في تأثيره في غيره من سبب خارجي وهذا السبب إن لم يكن موجوداً
بنفسه ، أى إن لم يكن واجب الوجود من ذاته احتاج إلى غيره ، وهكذا
حتى ينتهى الأمر بالضرورة إلى سبب وموجود يكون وجوده من ذاته ،
وهو سبب الأسباب كلها ، بناء على استحالة التسلسل إلى ما لا نهاية في
جانب الماضى .

أما قانون الغائية : فمحصوله أن كل نظام مركب متناسق مستقر لا يمكن
أن يحدث عن غير قصد ، وأن كل قصد لابد أن يهدف إلى غاية ، وأن هذه
الغاية إذا لم تحقق إلا مطلباً جزئياً محصوراً تشوفت النفس وتطلع العقل
إلى غاية أخرى حتى ينتهى الأمر إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات .

وبجمل القول وحاصله : أنه مهما طاللت سلسلة الأسباب الممكنة والغايات
الجزئية ، وسواء افترضت متناهية أم غير متناهية فإنه لابد لتفسيرها وفهمها
ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر يحمل في نفسه سبب وجوده وبقائه .
أو كما يقول علماء الكلام والفلسفة لابد من موجود واجب الوجود —
فيكون هو الأول الحقيقى الذى ليس قبله شيء والغاية الحقيقية التى ليس
بعدها شيء .

(أ) وإلا لبقيت كل هذه الممكنات فى طى السكتان والعدم إن لم يكن
لها مبدأ ذو وجود مستقل ، (ب) أو لبقيت لغزاً وعيباً غير مدقول .

ان لم تكن لها غاية تامة تنقطع بها الحاجة النفس ويستقر اضطرابها
ويسكن تطلعها .

كيفية ظهور عقيدة التوحيد : ولكن كيف ظهرت تلك العقيدة الإلهية
التي تتحدى بضرورة وجود إله واحد خالق لهذا الكون مدبر له مبدع
لقوانينه ونواميسه ومشرف عليها .

أكان ظهورها أولا في صورة الوثنية والخرافة والتعدد ثم كان الترقى
والتدرج إلى التوحيد والتنزيه ، أم أن عقيدة التوحيد أصيلة في النفس
مركوزة في الفطر ، فإن كانت هناك وثنيات فهي أعراض طارئة وانحرافات
خاطئة .

لقد انقسم الباحثون تجاه تلك القضية إلى :

(١) طائفة ترى أن الدين بدأ في صورة باهتة تلفه الوثنية وتغلغلة
الخرافة والأساطير ، وأن الإنسانية أخذت تترقى وتتدرج في دينها على
مدى الأجيال والقرون حتى بلغت السكال فيه بالتوحيد ، كما تدرجت نحو
السكال في العلوم والصناعات ، بل لقد زعم البعض أن عقيدة التوحيد
والإله الأحد جد حديثة .

وقد تبني هذه النظرية ونادى بها أنصار مذهب التطور التقدمي ،
أو التبصاعدي ، كما كانوا يطلقون على أنفسهم .

وقد ساد هذا الاتجاه — أعني (مذهب التطور التقدمي) في أوروبا —
في القرن التاسع عشر في مجال كثير من فروع العلوم .

ثم حاول تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء منهم سبينسر ،
وتيلور ، ودوركايم وغيرهم .

وقد يسكون في كلام الأستاذ العقاد ما ينظمه في سلك هؤلاء ، ففي

كتابه : (الله) ص ١٣ ، ١٤ يقول : ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات فكانت عقائدة الأولى مساوية لحياته الأولى ، وكذلك كانت علومه وصناعاته ويقول : إن الحقيقة التكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد .

وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن بها الإنسان الأول ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية أو بين أمم الحضارة العريقة ، ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ، ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة .

ثم يقول : فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباء إنما يبحث عن محال .

(ب) وفريق آخر : هم أصحاب نظرية (فطرية التوحيد وأصالته) يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ، ويثبت أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر مستديلاً بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة تتخاف هذه العقيدة العالمية الخالدة .

ومن أشهر أصحاب هذه النظرية : لانج ، الذي أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الهمجنية في : إستراليا ، وأفريقيا ، وأمريكا ، وبركلمان الذي أثبت وجودها عند الساميين قبل الإسلام ، وشميدت عند الأقزام في وسط أفريقيا وعند سكان أستراليا الجنوبية والشرقية ، وقد انتهى بحث شميدت إلى أن فكرة : الإله الأعظم ، توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية (١) .

(١) أنظر كتاب الدين للدكتور العالم محمد عبد الله دراز .

نقد دراز لهدين الاتجاهين :

يتصدى الدكتور دراز لنقد هذين الاتجاهين من حيث : الموضوع :
وهو تحديد صورة العقيدة الأولى منذ الوجود الأول للإنسان ومن حيث
المنهج : وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة البدائية التي لم تنل
حظا من المعرفة والحضارة والاستدلال منها على ديانة الإنسانية الأولى.
فيقول رحمه الله :

« ونحن نرى أن وضع المسألة على هذا الوجه ومحاولة حلها من هذا
الطريق ينطوى على خطأ مزدوج : خطأ في الغاية ، وخطأ في الوسيلة .

أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث ، وهي تحديد الأصل
الأصيل للعقيدة ، والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة بإطلاق ، فلأن
هذه المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حظرها على نفسه
وأعلن في صراحة كاملة خروجها عن حدود عمله ، فاقتحها الآن باسم العلم
تعامل بصك مزيف وتستر بثوب مستعار ، وكل حكم يصدر تحت هذا
الاسم يكون صادرا عن قاض معزول فاقد للركن الأول من سلطته
الشرعية ، ومؤرخو الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة
بديانة العصر الحجري وما قبله ، لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما فلا سبيل
للخوض فيها إلا بضرب من النسك والرجم بالغيث .

وأما من حيث المنهج : وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى
بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية فخطؤه من حيث إنه مبني
على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحشناء
وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة ، ومن ثم يمكن أن يستشف منها ويستدل بها
وهو افتراض لم على ديانة الإنسان الأول يقوم عليه دليل ، بل الذي أثبتته
التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية ، هو أن قترات

الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبقة بمدنيات مزدهرة ، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة . . . فكذلك نقول في شأن العقائد الدينية : إنه من الممكن أن تكون الخرافات القديمة بداية ديانات ، كما يمكن أن تكون نتيجة تحلل وتحريف لديانات صحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم الآفات الاجتماعية فقلت عنايتهم بأصول دينهم ، وقلقوا بالتسليم والقبول كل ما سمعوه من أفواه الأدعياء والدجالين ، وشاعت بينهم هذه الروايات وتوارثوها حتى أصبحت سنيا مقدسة ودينا متبعا .

وبناء على ذلك فمن العسير الحكم بصفة قاطعة بأى الاتجاهين بدأت دورة الزمان .

ثم يوالى الدكتور دراز نقده لهذين الاتجاهين وذلك بطرحه نظرية ثالثة يمكن الأخذ بها فى مسألتنا هذه .

د وتقريرها أن الرشد والضلال فى الفكرة الدينية ليستا ظاهرتين متعاقبتين فقط صعودا أو انحدارا على مدى العصور ، بل هما ظاهرتان متعاصرتان موزعتان فى كل أمة وجيل ، تبعا لاختلاف الأفراد فى درجات إستقامة الحدس العقلى ونبل الحس الباطنى ، فلا يخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك الحقيقة نقية من شوائب الخرافة ، وأخرى دون ذلك .

ثم يعقب على ذلك كله بما يجلى القضية ويجهز على كل قول ويحسم كل خلاف فيقول :

هكذا عجزت وسائل العلوم أن تقدم لنا بيانات شافية يطمئن إليه القلب عن ديانة الإنسان الأول .

أما من أحب أن يسترشد بنصوص الكتب السماوية فإنه سوف يجد فيها ما يشد أزر القائلين بالويرة المعقدة الإلهية الصحيحة .

ا - لا في الغريزة فحسب ، فطرة الله التي فطر الناس عليها .

ب - بل في التطور الزماني كذلك ، فهذه النصوص تنادى بأن الناس بدءوا حياتهم مستقيمين على الحق مؤتلفين عليه ، وأن الانحراف والاختلاف إنما جاء عرضا طارئا بعد ذلك : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » .

ج - وأن استمرار هذا النزاع واتساع شقته إنما كان بتأثير الوراثة وتلقين كل جيل عقيدته للناشئين فيه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه » .

والكتب السماوية متفقة على أن الجماعة الإنسانية الأولى لم تترك وشأنها تستلهم غرائزها وحدها بغير مرشد ومذكر ، بل تعهدتها السماء بنور الوحي من أول يوم ، فكان أبو البشر هو أول الأفاض الملهمين ، وأول المؤمنين الموحدين ، وأول المتضرعين الأوابين .

وفي ضوء ما تقدم كله يتبين أن وسائل العلم البشري وحدها عاجزة عن أن تصل بنا من طريق يقيني إلى نقطة البدء الحقيقي للدين ، وأن الحل الوحيد والنهائي لهذه المسألة إنما يكون عن طريق الوحي ؛ لأنها داخلية في منطقة الغيب التي هي موضوع الإيمان ، وليست من شأن العللوم الاستقرائية ولا الاستنتاجية .

أسباب الانحراف عن التوحيد

ومنشأ عبادة الأوثان

من أخطر العوامل التي تنحرف بالمرء عن التوحيد وتعديل به إلى عبادة الأوثان .

الغلو في الدين ، كما وقع لبعض أهل الكتاب فيما يسجله القرآن العزيز :
« يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم » .

ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ :
« إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

وعن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ، (أخرجاه) أنظر كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب .

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : « وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً » قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا (١) إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها

---

(١) الأنصاب جمع نصب بضم نين ، وبفتح الأول وسكون الثاني يوزن فلس وقرى بهما : حجر نصب وعبد من دوين الله ، وقيل النصب جمع واحداً نصاب بكسر النون ، فالأنصاب على ذلك جمع الجمع ثم بما يكن فقد قيل إن

بأسمائهم . ففعلوا ، ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبادت ، ،
(كتاب التوحيد) .

وفي الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله
ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : « أولئك إذا
مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا
فيه تلك الصور ؛ أولئك شرار المخلوق عند الله ، كتاب التوحيد .

== الأنصاب هي الأصنام فالأصنام مصورة منقوشة والأنصاب بخلافها وقيل
في الفرق بينهما : إن الأصنام ما تتخذ من الحجر أو الخشب أن من
الجواهر المعدنية والأنصاب من الحجر خاصة .

المسألة الرابعة

في

تقسيمات العلماء لأهل العالم

ورد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي في مستهل كتابه : (الفصل في الملل والأهواء والنحل) رموس الفرق المخالفة لدين الإسلام إلى ست مرتباً ليأها حسب بعدها عن الحق ، فأبعدها :

النافون لحقائق الأشياء المبطلون لها (١) ، وهم المعروفون بالسوفسطائية .

(١) فهي خيالات لا أصل لها ، واستدلوا على ذلك بأن أظهر الموجودات المحسوسات ، ولا ثقة بقطع الإنسان بحسه ، ومهما شاهدت أنساناً أو كلبته ، فقولك أقطع بحضوره وكلامه فهو خطأ ، فلعلك تراه في المنام فكلم من منام يراه الإنسان ويقطع به ولا يتبارى مع نفسه في تحقيقه ، ثم ينتبه على الفور فيتبين أنه لا جوده ، حتى يرى في المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه مفصولاً ويقطع به ولا وجود لما يقطع به .

هذا ومهما قيل في التشكيك في حقائق الأشياء وبلبلة الأفكار في الضروريات فإن الإله البر الرحيم العدل الحكيم أكرم من أن يترك عباده نهبالاً وساوس والشكوك ، وآية ذلك ما يجده كل امرئ في نفسه من التفرقة بين الحقيقة والخيال ، واليقظة والمنام ، والمنكر لذلك مكابر بلا مرأ ، فإنه يؤسس حياته وتوجيهاته كلها على ما يلقاه في ذهابه وجيأته من أحداث ، دون أن يسرج ذلك على الخيال والمنام .

والحق أنه لا يطمئن في الضروريات ولا يقلل من قدرها بمجرد

سواء منهم من نفى الحقائق جملة ويعرفون بالعنادية ، ومن شك فيها وهم
اللاأدرية ، ومن قال : هي حق عند من هي عنده حق ، وهي باطل عند من
هي عنده باطل وهم المعروفون بالعندية .

ثم المثبتون للحقائق وهم خمس فرق :

١ — المثبتون للحقائق ، القائلون بقديم العالم وأزليته النافون
للمحدث والمدير .

٢ — المثبتون للحقائق القائلون بقديم العالم وأزليته النافون للمحدث
لكنهم مقرون بالمدير (١) .

= التجويات ، فالمرء يخرج من بيته وهو على علم ضروري بوجود كتاب
أو منضدة فيه ثم يظل على هذه الحالة من العلم الضروري ستجابة يومه رغم
تجويزه انقلاب ذلك غلاماً فتياً ، أو شيخاً بلغ من الكبر عتياً ، وإنما يطمئن
في الضروريات حصول مقابلها .

(١) الحق أن القائمين بقديم العالم ثلاثة أقسام : دهيون ، طبيعيون ،
إلهيون ، فالدهيون - كما يقول الإمام الغزالي طائفة من الأقدمين جحدوا
الصانع المدير العالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجود كذلك بنفسه
وبلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، وكذلك
كان وكذلك يكون أبداً ، وهؤلاء يسمون أيضاً بالزنادقة .

أقول : وذلك مذهب (ديموقريطس) — من قدماء فلاسفة اليونان —
وأشباعه حيث كان مذهبهم : أن المسادة قديمة وهي مركبة من أجزاء
لا تتجزأ ، وهذه الأجزاء أو الذرات دائماً تتحرك في الفضاء اللانهائي ، ومن
اجتماعها تتكون الأجسام ، وبافتراقها تفنى ، وهكذا استمرار الأمر من =

== الأزل وسيبقى إلى الأبد بدون غاية ولا هدف ، ومن ثم فليس هناك
موجد ولا مدبر .

أما الطبيعيون فقوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب
الحيوانات والنبات : وأكثروا الغوص في عالم تشريح أعضاء الحيوانات ،
فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى
الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها .

إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لا اعتدال المزاج
تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان
تابعة لمزاجه أيضا ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل
إعادة المعدم كما زعموا ، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود ، فجدوا
الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار والنشر والحشر والقيامة والحساب فلم يبق
عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب ، فأنحل عنهم اللجام ، وانهمكوا في
الشهوات انهماك الأنعام ، وهؤلاء أيضا نادقة ، لأن أصل الإيمان هو
الإيمان بالله واليوم الآخر ، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله
وصفاته .

أما الصنف الثالث : فهو الإلهيون ، وهم متأخرو الفلاسفة مثل : سقراط
وأفلاطون تلميذه ، وأرسطو تلميذ أفلاطون .

وهم مع قولهم بقدوم العالم قائلون :

(أ) بالإله الواجب الوجود المدبر للعالم .

(ب) وبالمعاد والثواب والعقاب الروحاني لا الجسماني ، فأنكروا ذلك
ما جاء به الشرع من المعاد والثواب والعقاب الجسماني .

٣. — المثبتون للحقائق القائلون بحدوث العالم مع قولهم بأن له أكثر من محدث ومدبر قديم .

٤. — المثبتون للحقائق ، القائلون بحدوث العالم والمحدث المدبر الواحد مع إنكارهم للنبوات .

٥. — المثبتون للحقائق ، القائلون بحدوث العالم ، والمحدث المدبر الواحد وإثبات النبوات لسكنهم خالفوا في بعضها كاليهود والنصارى ،

فإذا أضفنا إلى ذلك : المثبتون للحقائق القائلون بحدوث العالم والمحدث المدبر الأزلي الواحد وإثبات النبوات والرسل جميعا الذين ابتعثهم الله تعالى واصطفاهم دون أن يفرقوا بين أحد من رسله تعالى وهم المسلمون ، كانت ردوس الفرق سبعة كاملة .

أما الإمام الشهرستاني : فيعمد للحديث عن تقسيمه أهل العالم بحسب الآراء والمذاهب بالإشارة إلى طرف من تقسيمات باعتبارات أخرى ، فذكر :

إن من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم بينا طبيعة كل وخصائصه . مستشفا ذلك من اختلاف الألسنة والألوان .

ومنهم من قسمهم بحسب الجهات الأربع : المشرق والمغرب والشمال ، والجنوب ، موضحا ما يمتاز به كل من الطبائع وتباين الأمزجة ، والتصورات .

ومنهم من قسمهم بحسب الأهم أعنى العرب والعجم ، والروم والهند ، مبينا تقارب العرب والهند على مذهب واحد ، وأن أكثر ميالهم إلى الحكم بأحكام الماهيات وحقائق الأشياء والتعلق بالروحانيات لا الماديات ،

وتقارب الروم والعجم على مذهب واحد، فأكثر ميلهم إلى الحكم بأحكام الكيفيات والكميات والتعلق بالماديات لا الروحانيات (١) .

ثم ذكر أن من العلماء من قسم أهل العالم بحسب الآراء والمذاهب ، وأن ذلك هو غرضه من تأليف كتابه (الملل والنحل) (٢) .

وقد قسمهم — رحمة الله — بالقسمة الصحيحة الأولى من هذه الجهة إلى قسمين : أهل الديانات ، وأهل الأهواء ، فقال : « وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل ، وأهل الأهواء والنحل . »

فأرباب الديانات مطلقا مثل : المجوس واليهود والنصارى والمسلمين ، وأهل الأهواء والآراء مثل : الفلاسفة والدهرية (٣) .

---

(١) قالوا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : علم الماهيات وحقائق الأشياء ، وعلم الكيفيات ، وعلم الكميات فالعلم الذى يطلب فيه ماهيات الأشياء يسمى (العلم الإلهى) ، والعلم الذى يطلب فيه كيفيات الأشياء هو العلم الطبيعى ، والعلم الذى يطلب فيه كميات الأشياء هو العلم الرياضى ، سواء أ كانت الكميات مجردة عن المادة أم مخالطة لها ، وموضوع العلم الإلهى هو الوجود المطلق ، وموضوع العلم الطبيعى هو الجسم والموضوع فى العلم الرياضى الأبعاد والمقادير .

(٢) أنظر المبحث الخاص بالمجوس ص .

(٣) الدهرية — بفتح الدال نسبة على القياس إلى الدهر — القائلون بقدوم العالم ونسبة ما يحدث فيه إلى الدهر وإنكار الإله والبعث فهم القائلون كما حكى القرآن : « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » (سورة الجاثية) .

والصابئة (١) وعبدوا الكواكب والأوثان والبراهمة :

ويعتقدون أنهم المنكرون للإله (عمن ألفوا المحسوس ، وركنوا إليه ، وظنوا أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم شهى ومنظر بهى ، ولا عالم وراء عالم المحسوس ، وهم الطبيعيون الدهريون .

أما الفلاسفة فهم هؤلاء الذين ترقوا من المحسوس وأثبتوا المعقول (يعنى الإله) والمبدأ والمعاد ، لكنهم لا يقولون بحدود وأحكام وشريعة وإسلام ، وظنوا أنهم إذا قالوا بالمعقول وأثبتوا المبدأ والمعاد حصل لهم السكال المطلوب ، وهؤلاء هم الفلاسفة الأولى الذين كانوا فى الزمن الأول ، ويسمون الفلاسفة الإلهيين ، ومن مقولاتهم : أن الشرائع وأصحابها أمور مصلحة ، والحدود والأحكام والحلال والحرام أمور وضعية ، وهم غير الفلاسفة المسلمين ، أخذوا علومهم من مشكاة النبوة .

يقول الشهرستاني موضحاً مذهب هؤلاء الفلاسفة : فغاية الحكيم هو أن يتجلى له قلبه كل الكون ، ويتشبه بالإله الحق تعالى بغاية الإمكان ، وغاية النبي أن يتجلى له نظام الكون فيقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبقى نظام العالم وتنظم مصالح العباد وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخيل ، فكل ما وردت به أصحاب الشرائع والملا تقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة إلا من أخذ عنه من مشكاة النبوة (الملل والنحل ١٥٧/٢) .

(١) هم القائلون بحدود وأحكام عقلية ، وربما أخذوا أصولها وقوانينها من مؤيد بالوحي إلا أنهم اقتصروا على الأول منهم وما تعدوا إلى الآخر ، حيث قالوا بنبوة عاذيمون وهرمس وهما شيت وأدريس ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء ، وهؤلاء هم الصابئة الأولى (الملل والنحل ج ٢/٩٣ ، ٩٤ =

وشيث هو ابن آدم، ومعناه: هبة الله قالوا: وإنما سمي بذلك لأنها أى آدم وحواء، رزقاه بعد أن قتل قابيل هابيل، وفي حديث لأبي ذر رضى الله عنه عن النبي ﷺ أن الله أنزل مائه صحيفة وأربع صحف على شيث خمسين صحيفة (البداية والنهاية لابن كثير ١ / ٩٨، وأخبار الزمان للمسعودي ١ / ٧٦).

ويقول صاحبها الإمام أبى حنيفة (أبو يوسف ومحمد) إن الصابئة صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة عليهم السلام (وأراهم الصابئة الأولى وحكمهم حكم من لهم شبهة كتاب) وصنف لا يقرؤون كتابا ويعبدون النجوم فهو لاء ليسوا من أهل الكتاب ولا من لهم شبهة كتاب. هذا، وتوضيح مذهب الصابئة في إطار ما ذكره الشهرستاني: أن للعالم صانعا فاطراً حكيماً مقدساً عن سمات الحدثان. والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله.

ولما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه الروحانيون المطهرون المقدسون المبرؤن عن القوى الجسدانية المنزهون عن الحركات المكانية، والتغيرات الزمانية، ومنها مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكها وهى هياكلها دأى أن تلك الكواكب هى هياكل لتلك المتوسطات المقربين المنزهين.

ولسكل روحانى هيكلى. ولسكل فلكى بدور فيه.

ونسبة الروحانى إلى ذلك الهيكل الذى اختص به نسبة الروح إلى الجسد، فهو ربه ومديره ومديره.

ولما كان لا بد للمتوسط أن يرى حتى يتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد =
(٥ - العقائد)

== منه ، وذلك المتوسط روحانى لا يدرك بالحواس فزعوا إلى الهياكل التى هى السيارات السبع ، فكافوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات ، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى البارئ تعالى ؛ لا اعتقادهم أن الهياكل أبدان الروحانيات ونسيتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا ، وهم الأحياء ، الناطقون بحياة الروحانيات ، وهى تتصرف فى أبداننا تدبيرا وتحريكا كما تتصرف أرواحنا فى أبداننا ولا شك أن من يتقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه .

وهؤلاء هم الذين أخبر التنزيل عنهم بأنهم عبدة الكواكب إذ قالوا بآلهتها ، ولكن الهياكل ترى فى وقت ولا ترى فى وقت لأن لها طلوعا وأفولا . وظهورا بالليل وخفاء بالنهار ، فلما لم يصف لهم التقرب بها والتوجه إليها باستمرار قالوا لا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب أعيننا نعكف عليها وتتوصل بها إلى هياكلها فتقرب بها إلى الروحانيات ، ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى ؛ فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة ، كل شخص وصنم فى مقابلة هيكل ، وأصحاب الأشخاص هؤلاء هم عبدة الأوثان ، إذ سموها آلهة فى مقابلة الآلهة السماوية . وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله .

وقد ناظر الخليل هذين الفريقين فابتدأ بكسر مذهب أصحاب الأشخاص وذلك فى قوله تعالى : وتلك حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه وتلك الحجة أن كسرها قولا بقوله : أتعبدون ما تمنحتون والله خالقكم وما تعملون ، وقوله لأبيه : أأخذ أصناما آلهة ، وقوله : يا أبت لم تعبدما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا . .

ولما لم تقبل الحجة العقلية عدل عليه السلام إلى الكسر بالعقل : لجعلهم جندا إذا إلا كبيرا لهم لعلمهم إليه يرجعون ، :

ثم قسم أهل العالم من أرباب الديانات والملل ، وأهل الأهواء والنحل
بتفصيل ما ، وبطريق الاستقراء إلى أربعة أقسام : —

(أ) من له كتاب منزل بحقق مثل : اليهود والنصارى .

(ب) من له شبهة كتاب مثل المجوس والزرذشتية والمناوية .

(ج) من له حدود وأحكام عقلية دون كتاب مثل الصابئة الأولى .

(د) من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب ولا حدود شرعية وأحكام
عقلية مثل الفلاسفة الأولى ، والدهرية ، وعبد الكواكب ، والاثوان ،
والبراهمة .

ثم لا ذرجه الله — بعد بالتقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات ،
على حد تعبيره فقسمهم إلى : أهل الديانات ، وإلى أهل الأهواء ، ذلك أن
الإنسان إما مستفيد متلق مذهب من الغير أولا ، والأول من أهل الديانات
والثاني من أهل الأهواء .

وذلك حيث يقول : « ثم إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات

== ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل ، فقال كما حكى المولى : فلما
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين
فلما رأى القمر يازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لن لم يهتدى ربى لا كون
من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس يازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما
أفلت قال يا قوم إني برى مما تشركون .

هذا ، وفي اللغة صبا الرجل : مال وزاع ، فيحكم ميل هؤلاء عن سنن
الحق كما رأيت قيل لهم الصابئة ، وهم في مقابلة الخيفية التي هي بمعنى
الاستقامة والبسداد .

هو قولنا : إن أهل العالم انقسموا من حيث المذاهب إلى : أهل الديانات ،
وإلى أهل الآمواه .

فإن الإنسان إذا اعتقد عقداً أو قال قولاً فإما أن يكون فيه مستفيداً
من غيره أو مستبداً برأيه ، فالمستفيد من غيره مسلم مطيع ، والدين هو
الطاعة والتسليم والمطيع هو المتدين ، والمستبد برأيه محدث مبتدع .

مناقشة حول تحديد المستفيد والمستبد :

أوضح الإمام الشهرستاني عقب تقسيمه هذا ، أنه قد يطلق لفظ
(المستفيد) على مقلد تلقى دينه ومذهبه عن غير المعصوم دون ما دليل
وبيئة ؛ بأن وجد أبويه مثلاً أو معلمه على اعتقاد ما فيقلده ويتابعه دون أن
يفكر في حقه وباطله ، وصواب القول فيه وخطئه ، وذلك بناء على ما عرف
به المستفيد من أنه من تلقى مذهبه عن الغير .

ثم أفاد أنه حينئذ لا يكون مستفيداً على الحقيقة ، لأنه ما حصل على
فائدة وعلم ، ولا اتبع أبويه وأستاذه على بصيرة ويقين ، فهو إذن ليس
جديراً باسم المستفيد .

كذلك قد يكون ذاك الذي أطلق عليه البعض وصف المستبد مجتهداً
مستنبطاً استفاده وحصله من المعصوم على شرط أن يعلم موضع الاستنباط
وكيفيته فينتد لا يكون مستبداً حقيقة ، لأنه حصل ما حصل من العلم ليس
عن طريق الاستبداد بالرأى والهوى ، بل عن طريق الاستنباط من كلام
المعصوم ، وفهمه والاستفادة منه فهو في الحق بريء من الاستبداد .

وبنا على هذا فالمستفيدون هم القائلون بالنبوات المتلقون دينهم من
المعصوم . والمستبدون بالرأى هم المبتدعون المقترون لما هم عليه من ملة
ودين المنكرون للوحى والنبوات .

كما ذكر تقسيما واصفا إياه بالتقسيم الضابط وهو أن نقول: —

(أ) من الناس من لا يقول بالمحسوس ولا المعقول وهم السوفسطائية .

(ب) ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعية (١) .

(ج) ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول، ولا يقول بحدود وأحكام
أى عقلية وهم الفلاسفة الدهرية (١) .

(د) ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول وبالحدود والأحكام
(العقلية) ويقول بالشرعة والإسلام وهم الصائبة .

(هـ) ومنهم من يقول بهذه كلها (يعنى : بالمحسوس والمعقول والحدود
والأحكام وبشرعة وإسلام) ولا يقول بشرعة المصطفى ﷺ، وهم اليهود
والنصارى .

(و) ومنهم من يقول بهذه كلها وهم المسلمون .

وهذا التقسيم كما ترى قريب الشبه بتقسيم ابن حزم المذكور آنفا .

---

(١) يسميهم الشهرستاني في موضع آخر من كتابه الملل أو النحل ص ٩٣
بالطبيين والدهريين ، ويسميهم الغزالي في (المنقذ من الضلال) كما أوضحنا
سلفا بالدهريين .

(١) العجب أن الإمام الشهرستاني نفسه يسميهم في نفس كتابه الملل
والنحل وقيل صفحة واحدة ص ٩٣ بالفلاسفة الإلهيين فيقول: ومن حصل
نوع تحصيل قد ترقى من المحسوس وأثبت المعقول ، لكنه لا يقول بحدود
وأحكام وشرعة وإسلام، ويظن أنه إذا حصل المعقول وأثبت للعالم مبدأ
ومعاداً وصل إلى الكمال المطلوب وهم الفلاسفة الإلهيون .

المسألة الخامسة

في

انحصار فرق أهل الديانات دون أهل الأهواء

الفرق والمقالات تنقسم بالقسمة الأولى — كما قدمنا — إلى : أهل الديانات وأهل الأهواء .

أما أهل الأهواء فليست تنحصر مقالاتهم وفرقهم وطوائفهم في عدد معلوم ، فإن ابتكار الأهواء وتجدها ، واستحداث المذاهب وتفتقها مستمر مادامت الإنسانية متنوعة الأمزجة والطباع ، مختلفة المدارك والعقول ، متفاوتة البيئة والنشأة ، فهم من أجل ذلك طوائف شتى ، كل حزب بما لديهم فرحون .

ثم إنه ليس بين أيدينا من شاهد قاطع ، أو نص من شارع نستطيع معه حصر أصحاب الآراء والأهواء ، واستيعاب مذاهبهم .

وأما أهل الديانات والملل من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين ، فإن انحصار فرقهم وانضباط عدد مقالاتهم مبنى على أمرين : —

الأول : صحة الأثر الوارد في افتراق أهل الديانات (افتרכת المجوس على سبعين فرقة واليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفرق أممي على ثلاث وسبعين فرقة .

الثاني : الأخذ بظاهره واعتماد المتبادر من العدد المذكور فيه .

وإنعلاء في ذلك فريقان : —

فريق يحاول جاهداً حصر أهل الديانات في ذاك العدد الوارد في المأثور

من افتراق أهل الديانات بناء على ما قلنا من التزامه بصحة ذلك المأثور وأخذه بظاهره رغم اختلافهم في تعيين الفرق التي يملئون بها العدد المذكور .

ومن هؤلاء: صدر الدين أبو منصور عبد القاهر البغدادي الأسفرائيني المتوفى عام ٤٢٦ هـ في كتابه: (الفرق بين الفرق) ، فهو يذكر جملة من تلك الأحاديث الواردة في افتراق أهل الديانات ، ويعقب عليها بقوله: للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة ، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كأنس بن مالك ، وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي أمامة ووائل بن الأسقع وغيرهم ، ثم يبذل جهده في حصر الفرق الإسلامية في ثلاث وسبعين فرقة ، فجعل الرافضة يعني الشيعة عشرين فرقة ، والخوارج عشرين ، والقدرية المبنزة عشرين ، ثم ستة أصناف أخرى : مرجئة غير قدرية ، وهم خمس فرق ، نجارية مرجعها إلى ثلاث فرق ، بكارية فرقة واحدة ، ضرارية فرقة واحدة ، جهمية فرقة واحدة ، كرامية فرقة واحدة ، وأما المرجئة القدرية فمعدودون في القدرية والمرجئة المائلون إلى قول جهيم فهم في الجهمية .

فهذه ثفتان وسبعون فرقة ، فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة (١) .

---

(١) راجع ص ٢٣ — ٢٥ من الفرق بين الفرق ، هذا ، ويقول الشيخ البغدادي في ختام تعديده للفرق ما نصه : فهذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على ثفتين وسبعين فرقة ، منها عشرون روافض ، وعشرون خوارج ، وعشرون قدرية ، وعشرون مرجئة ، وثلاث: نجارية ، وبكارية وضرارية =

وجهمية وكرامية فهذه ثنتان وسبعون فرقة ، فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة .

ويعلق فضيلة المحقق الشيخ محمد محي الدين علي قوله : فهذه ثنتان وسبعون ، فيقول : إذا عدت هذا الإجمال الذي ذكره المؤلف على ظاهره كانت الفرق اثنتين وتسعين فرقة : أربعة أصناف كل صنف منها عشرون فرقة ، فذلك ثمانون فرقة وأربعة أصناف كل صنف منها ثلاث فرق فذلك اثنتا عشرة فرقة ، فلعل المؤلف يرى صنفين من ذوى العشرين صنفاً واحداً له اسمان : كالتدرية والمرجئة ، وعلى هذا يصح الحساب (هامش ص ٢٥ من الفرق بين الفرق) .

أقول : قول الشيخ محي الدين محقق كتاب الفرق بين الفرق في تعليقه هذا : (فلعل المؤلف يرى صنفين من ذوى العشرين صنفاً واحداً له اسمان) غير صحيح ، والذي يبدو لي أن عبارة : (وعشرون مرجئة) من كلام البغدادى تصحيف من الناسخ ، والصحيح وخمس مرجئة حتى يتسق مع ما ذكر قبل ذلك في تفصيل المؤلف للفرق عقب ذكره للروافض والخوارج والتدرية والمعتزلة ، والمرجئة المعدودين في التدرية ، والمرجئة المعدودين في الجهمية حيث يقول : وصنف منهم (أى من المرجئة) خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق .

وغفلة الشيخ المحقق عن ذلك جره إلى خطأ آخر هو قوله بعد : (وأربعة أصناف كل صنف منها ثلاث فرق) فليس في كلام البغدادى ذلك بل نصه أن النجارية مرجعها في الأصل إلى ثلاث فرق ثم (أربعة أصناف كل صنف منها فرقة واحدة : بكريّة ، وضرارية ، وجهمية ، وكرامية) راجع في ذلك ص ٢٣ — ٢٥ من كتاب الفرق بين الفرق تحقيق فضيلة المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد .

والإمام الحجة أبو المظفر الإسفرائيني المتوفى ٤٧٠ هـ الذي يحذو في كتابه (التبيين في الدين وتمييز الفرق الناجية من الفرق الهالكة) حذو أبي منصور البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) لاسيما تجاه قضيةنا هذه من حصر الفرق الإسلامية في التفصيل والإجمال .

والإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى ٥٤٨ هـ في كتابه الملل والنحل .

وفريق آخر يطرح هذا الحصر ولا يشق على نفسه في ضبط فرق أهل الديانات من أصحاب المقالات والفرق الإسلامية حيث يسردها سرداً دون أن يتكلف حصرها أو يعرج على ضبطها في عدد معلوم مسبقاً .

وهؤلاء صنفان : صنف لم يتعرض لتلك الأحاديث الماثورة في افتراق أهل الديانات بنى ولا إثبات ومن هؤلاء :

شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى في عام ٣٣٠ من الهجرة صاحب كتاب (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) .

الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين المعروف بفخر الدين الرازي المتوفى في عام ٦٠٦ من الهجرة وهو صاحب كتاب (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) .

فقد ألف كل منهما كتابه في ذلك من غير أن يعرض لهذا الحديث ، وإن سعى فخر الدين إلى توهين هذا الحديث في تفسيره (١) .

وآخرون تعرضوا له ولم يصححوه فلم يأخذوا به ومن هؤلاء كما يقول

---

(١) أنظر مقدمة كتاب التبيين في الدين لفضيلة الشيخ زاهد الكوثري .

الشيخ زاهد السكوثري الإمام أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى في سنة ٥٦٤ هـ من الهجرة حيث يقول في كتاب الإيمان من الفصل: ذكروا حديثاً عن رسول الله ﷺ أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة ، وحديثاً آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشى واحدة ، قال أبو محمد : هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد (١) .

---

(١) انظر المرجع السابق . هذا ، وقد رجعت إلى الفصل الموجود بين أيدينا فلم أجده به شيئاً من ذلك .

المسألة السادسة

في

الاحاديث الواردة في افتراق الامة

وموقف العلماء منها

يقول الإمام الشهرستاني في المقدمة الاولى من كتابه (الملل والنحل):
«وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها :
فافترقت المجوس على سبعين فرقة ، واليهود على إحدى وسبعين فرقة ،
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة
والناجية أبداً من الفرق واحدة .»

ويعقد أبو منصور البغدادى الباب الاول من كتابه (الفرق بين الفرق)
في ذكر ثلاث من تلك الاحاديث الواردة في افتراق الامة ، فيقول :

١ — أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد بن بشر الأسفرينى قال : أخبرنا
عبد الله بن ناجية ، قال : حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد بن عبد الله ،
عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ
« افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافتقرت النصارى على اثنتين
وسبعين فرقة ، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة .»

٢ — أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمدى المعدل
الثقة ، قال : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، قال : حدثنا الهيثم
بن خارجة ، قال حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبد الرحمن بن زياد بن
أنهم عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ
« ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل ، تفرق بنو إسرائيل على
اثنتين وسبعين ملة ، وستفرق أمتى على ثلاث وسبعين ملة تزيد عليهم ملة »

كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : يا رسول الله ، وما الملة التي تغلب
قال ما أنا عليه وأصحابي .

٣ — أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عمر المالكي قال : حدثنا
أبي عن أبيه ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال :
حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قال : إن بني إسرائيل افترقت
على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة ،
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة .

الكلام عن الأحاديث الواردة في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة :

يتناول الكلام عن هذه الأحاديث نواحي أربع :

الأولى : تتصل بتعرض هذه الأحاديث للفرقة أو الفرق الناجية
أو الهالكة أو إغفالها إياها

الثانية : في تحديد المراد من العدد والأمة الوارد في هذه الأحاديث .

الثالثة : في مدى ثبوت تلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ .

الرابعة . في بيان الناجية والهلكي من الفرق .

١ — فمن حيث الناحية الأولى : فإنه قد وردت أحاديث افتراق الأمة
إلى ثلاث وسبعين فرقة على وجوه كثيرة يتفاوت معها المعنى غاية التفاوت .

(١) فمنها ما نص فيه على أن الناجية منها واحدة والباقي هلكي ، فمن
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ ليأتين على أمتي ما أتى على بني
إسرائيل ، تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على
ثلاث وسبعين ملة تزيد عليهم ملة ، كلهم في النار إلا واحدة ، قالوا :
يا رسول الله وما الملة التي تغلب ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي .

وعن أنس عن النبي ﷺ قال إن بني إسرائيل افرقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة .

(ب) ومنها ما نص فيه على أن الهالك منها واحدة والباقي ناجون فعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة .

(ج) ومنها ما اقتصر على افتراق الأمة على ثلاث وسبعين دون ما نص على الهالك أو الناجي منها : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : افرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة (١) .

٢ — أما الناحية الثانية الخاصة بتحديد المراد من العدد والأمة :

(١) فمن حيث الأمة .

يرى البعض أنها أمة الدعوة

وآخرون أنها أمة الإجابة

(ب) ومن حيث المراد من العدد .

فذهب البعض أن العدد المذكور في تلك الأحاديث مجرد التكثير كما في قوله تعالى : د في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ، .

ويرى الإمام الرازي أن افتراق الأمة ليس محصورا في ثلاث وسبعين فرقة ، ويجيب عماروي عن رسول الله ﷺ على احتمال صحة هذه الأحاديث .

---

(١) انظر هذه الأحاديث في : الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٤٤ وتقديم

المحدث الشيخ زاهد الكوثري ص ٥٥ على كتاب التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفرائيني .

- ١ — بجواز أن يكون مراده عليه السلام من ذكر الفرق السكبار .
- ٢ — وأيضا فإنه أخبر أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة فلم يحز أن يكونوا أقل أما إن كانوا أكثر فلا يضر ذلك (١) .

وذهب آخرون إلى التزام حصر الفرق في العدد المذكور ويقول : فضيله الشيخ زاهد الكوثري معلقا على هذا الرأي ومنتقدا إياه : لسن قلما تجد اتفاقا بينهم في الفرق التي يملأون بها العدد المذكور فدونك كتاب « رد الأهواء والبدع » ، لأبي حسين الملقب المتوفى سنة ٣٨٧ وكتاب « الفرق بين الفرق » ، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادى المتوفى سنة ٤٢٩ وكتاب « التبصير » ، لأبي المظفر الأسفراينى المتوفى ٤٧١ وكتاب « الملل والنحل » ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشيرستانى المتوفى سنة ٥٤٨ ، وغنية الجيلي وشرح المواقف ، وخطط المقرئى ، ونشر الطرالع وغير ذلك مما لا يحصى من الكتب التي تذكر فيها الفرق تجد أصحابها يختلفون في تعديد الفرق في صدد إكمال ذلك العدد بدون زيادة ولا نقصان .

ثم يقول : والأجدر بالقبول عند من يرى صحة الحديث أن لا يتقدم بالحكم على مراد الرسول صلوات الله عليه بدون حجة ظاهرة ، بل المتحتم أن نقول إن الناجى هو من كان على ما عليه الصحابة رضى الله عنهم والسواد الأعظم من التمسك بما ثبت من الدين بالضرورة وأن الباقيين على ضلال ، لأن تشعب الفرق لا ينتهى إلى إنتهاء تاريخ البشر فلا يصح قصر العدد على فرق دون فرق ولا على قرن دون قرن لاستمرار ابتكار الأهواء وتلفيق الآراء مدة دوام الحياة البشرية في هذا العالم فالكلام في الفرق كلها من غير

---

(١) أعتقادات فرق المسلمين المشركين للإمام الرازى ص ٧٤ ، ٧٥ تحقيق الدكتور النشار

تقيد بعدد هو الأبعد عن التحكم وهو الذي لا يكون مدعاة لهزه الهازئين من غير أهل هذا الدين (١) .

٣ — وأما من حيث مدى صحة رواية هذه الأحاديث عن رسول الله ﷺ فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث أبي هريرة : « افرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وإفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » .

وفي رواية لأبي داود والحاكم بزيادة (ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة) .

ويقول الحاكم في المستدرک بعد أن أخرج هذا الحديث مدعماً آياه ومصححاً له : هذا من شرط مسلم .

أما الإمام الذهبي فيذكر في استدراكه على الحاكم أن من رواة هذا الحديث محمد بن عمرو الليثي وهو ممن لا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره .

ولا يتوقف ابن حزم في الحكم بعدم صحة هذا الحديث رغم إخراج أبي داود، والترمذي وابن ماجه له ، يقول الشيخ زاهد السكوثري : « ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواة وهو ممن أخرج له الشيخان في المتابعات فقط ومثله لا يحتج بحديثه إذا لم يتابع .

ويقول ابن الوزير في « العواصم والقواصم » : (إياك أن تغتر بزيادة كلام في النار إلا واحدة فإنها زيادة فاسدة ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة) .

---

(١) ص ٤ من تقديم الشيخ السكوثري لكتاب : التبصير في الدين .

وذكر الشيخ السكوثرى أن الشمس البشارى بعد أن عدد فى كتابه :
(أحسن التقاسيم) فرق الأمة ، ذكر حديثا عن أنس رضى الله عنه قال :
قال رسول الله ﷺ « تفرق أمتى على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار
إلا الزنادقة » وحديثا آخر فيه : « ثنتان وسبعون فى النار وواحدة ناجية .

ثم قال البشارى : هذا أشهر ، يعنى : « ثنتان وسبعون فى النار وواحدة
ناجية » ، والأول أصح إسناداً

ويقول الشيخ السكوثرى : وسعى العجلونى فى التوفيق بين الحديثين
بحمل أحدهما على الابتداء والآخر على الانتهاء .

هذا ، وقد صحح الشيخ الألبانى فى (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ذلك
الحديث الذى به تلك الزيادة « ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة
وهى الجماعة » كما أدرج فى (سلسلة الأحاديث الضعيفة) الحديث الذى
ورد بزيادة : « كلهم فى الجنة إلا فرقة واحدة » واصفا إياها بالبطلان ،
ومن حاول تصحيحها بأنهم بعض ذوى الأهواء من المعاصرين .

المسألة السابعة

في

(أ) تعيين المخطيء والمصيب .

(ب) والناجية والهللكى من تلك الفرق المختلفة في الأصول وذلك
بيت القصيد :

وهو يقتضينا بآدى ذى بدء أن نوضح :

(أ) الأصول في الدين والفروع .

(ب) كون المصيب من المجتهدين في الأصول واحداً أو أكثر .

الأصول والفروع :

ما يتعلق به الاعتقاد المعرفة من قضايا الدين فهو من الأصول ،
وما يتصل بالطاعة والامتنال فهو من الفروع ، أعنى من فروع وثمار
معرفة تعالى التى هى من الأصول .

وقال بعض العقلاء : د كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر
والاستدلال فهو من الأصول وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس (١)
والاجتهاد فهو من الفروع .

---

(١) أى القياس الفقهي ، وهو المسمى (التمثيل) وهو الحاق واقعة لم
ينص على حكمها صراحة في القرآن والسنة والإجماع بواقعة ورد نص
بحكمها في واحد من المصادر الثلاثة المتقدمة ، على أساس اشتراك الواقعتين
في علية الحكم .

وقال بعض المتكلمين مفصلاً بعض تفصيل : « الأصول معرفة الباري تعالى بوحدياته وصفاته ، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم ، وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول ، (١) »

وهي تعاريف للأصول والفروع قريب بعضها من بعض ، لا تكاد تختلف إلا في اللفظ والمبنى دون المضمون والمعنى فقد كررنا إياها لزيادة التوضيح والبيان .

وفي هذا الإطار من تلك التعاريف تناول الأصول :

(أ) معرفة الله تعالى والإيمان به وبما يجب وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه من الصفات :

(ب) معرفة الرسل والإيمان بهم وبما يجب وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم من الصفات .

(ج) الإيمان بالسمعيات من مثل : البعث والحشر والحساب ، وتناول الفروع : أداء الصلاة والصيام وإخراج الزكاة والنهوض بأعمال الحج ، وما إلى ذلك من أنواع الطاعات ،

هذا . ومن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصولياً ، ومن تكلم في الطاعة والشرعية كان فروعياً

والأصول هي موضوع علم الكلام ، والفروع موضوع علم الفقه .

أما كون المصيب من المجتهدين في الأصول واحداً أو أكثر :

د فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقينية القطعية يجب أن يكون متعين الإصابة ، فالمصيب فيها واحد بعينه (١) . ومستندهم في ذلك من العقل والسمع ،

(١) أما المجتهدون في المسائل الفرعية فما يسمى بالشرعيات والفقهيات فقد يمكن تصويب كل مجتهد فيها حيث كانت أموراً وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الأنبياء والأعصار والأمم كما نرى ذلك في الشرائع المختلفة .

ولما يبتنى ذلك على أصل هو : هل لله تعالى حكم في كل حادثة أم لا ؟

فمن الأصوليين من صار إلى أن لاحكم لله في الوقائع المجتهد فيها قبل الاجتهاد ، وبناء على ذلك ، فكل مجتهد مصيب حكم الله تعالى في حق نفسه ومقلديه ، حيث كان حكمه سبحانه أن يتبع المجتهد غالب ظنه في كل واقعة ، وقد اتبع ، وبمعبر آخر : حيث كان حكمه تعالى في حق المجتهد ومقلديه ، أدى إليه اجتهاده .

ومنهم من صار إلى أن له تعالى حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر وتحليل وتحريم ، وإنما يرتاده المجتهد بالطلب ويفتش عنه بالاجتهاد .

وعلى هذا الرأي : المصيب واحد المجتهدين في الحكم المطلوب ، وإن كان الثاني معذوراً نوع عذر ، إذ أنه لم يقصر في الاجتهاد ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » .

(راجع المل والنحل ٢ / ٤٣ ، وفصائح الباطنية ص ٩٦ ، ٩٧ ، ١٠٠)

أما العقل : فهو أنه لا يجوز أن يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإثبات على شرط التقابل المذكور في محله .

بحيث ينفي أحدهما ما أثبتته الآخر بعينه

من الوجه الذى يثبته

فى الوقت الذى يثبته

إلا وأن يقتسما الصدق والكذب والحق والباطل ، سواء أكان الاختلاف بين أهل الأصول فى الإسلام أم بين أهل الملل والنحل الخارجة عن الإسلام .

فإن المختلف فيه (عند الفريقين) لا يحتمل توارد الصدق والكذب والصواب والخطأ عليه فى حالة واحدة ، وهو مثل قول أحد المخبرين : زيد فى هذه الدار فى هذه الساعة ، وقول الثانى : ليس زيد فى هذه الدار فى هذه الساعة .

أما إذا لم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد من جميع الجهات وبكافة الاعتبارات فقد يمكن حينئذ تصويب المتنازعين ويصبح النزاع والخلاف مما يقول فيه العلماء إنه خلاف لفظى .

مثال ذلك خلاف أهل الكلام فى مسألة (الكلام) فإن الذى قال هو مخلوق أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات فى اللسان والرقوم والكلمات فى الكتاب قال : وهذا مخلوق .

والذى قال ليس بمخلوق لم يرد به الحروف والرقوم ، وإنما أراد معنى آخر ، فلم يتوارد التنازع فى الخلق على معنى واحد .

وكذلك فى مسألة الرؤية فإن النافى قال : الرؤية اتصال شعاع بالمرئى ، وهو لا يجوز فى حق البارى تعالى .

والمثبت قال : الرؤية إدراك أو علم مخصوص ويجوز تعلقه بالبارى تعالى فلم يتوارد النقي والإثبات على معنى واحد (١)

وأما مستندهم من السمع :

« فمن الكتاب قوله تعالى : « ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » .

ومن السنة : ما أخبر به النبي ﷺ من قوله : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون إهلكي » ، قيل : ومن الناجية ؟ قال : أهل السنة والجماعة ، قيل : ومن أهل السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي .

وقوله ﷺ : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » ، (٢)

وقد خالف أبو الحسن العنبري عامة أهل الأصول فيما ذهبوا إليه من وجوب كون المصيب من المجتهدين في الأصول واحدا ، قائلا :

« إن كل مجتهد ناظر في الأصول مصيب لأنه أدى ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه ، وإن كان متعينا (٣) نفيا وإثباتا إلا أنه أصاب من وجه » ، (٤)

---

(١) أنظر في ذلك الملل والنحل ٢ / ٤٠ ، ٤١ هامش الفصل

(٢) المرجع السابق ١ / ٥١

(٣) أي : المنظور فيه

(٤) أي : من وجه مبالغته في تسديد النظر في المنظور فيه

قال الإمام الشهرستاني معقبا وموضحا : « وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق ، أما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على كفرهم وخطئهم ، وكان سياق مذهبه يقتضى تصويب كل ناظر مجتهد على الإطلاق ، إلا أن النصوص والإجماع صدته عن تصويب كل ناظر ، وتصديق كل قائل » (١)

هذا ، ولا أرى خلافا حقيقيا بين عامة أهل الأصول والشيخ أبي الحسن العنبري :

فنظرة الأصوليين إلى : المنظور فيه وكونه أمرا عقليا ، وذلك مما يستحيل توارد النفي والإثبات عليه بشرط التقابل الحقيقي دون ما ريب

ونظرة العنبري إلى : الناظر المجتهد ، وكونه قد أدى ما في طاقته من تسديد النظر وبذل الجهد في المنظور فيه فتصوبه من هذا الوجه ، مع تصريحه بكون المنظور فيه متعينا نفيا وإثباتا بما هو محل وفاق بين الجميع وبناء على ذلك فلم يتوارد النفي والإثبات على أمر واحد مما يرفع الخلاف الحقيقي .

---

(١) وربما نقل عن بعضهم ما يقتضيه سياق مذهبه من تصويب كل ناظر مجتهد في الأصول على الإطلاق في الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي « وأجمعوا أن أي المعتزلة — على أن وعيد الكافر المعاند دائم ، وأما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى الحق فزعم الجاحظ والعنبري أنه ينقطع لأنه معذور لقوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج ، وأنكر الباقون وادعوا فيه الإجماع » ، ص ٤٥٩ ، ٦٤ . تحقيق د / أحمد الشريف هذا والعنبري هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري النخعي قال فيه ابن حنبل : « ما رأيت أعقل من معاذ كانه ضخرة ولد سنة ١١٩ هـ وتوفي بالبصرة سنة ١٩٦ هـ تاريخ بغداد ١٣ / ١٣١ ، الاعلام ٨ / ١٦٧ .

وذلك فيما عدا ما يؤدي إليه نظر (العنبري) من القول بإيمان ونجاة جميع المختلفين من المجتهدين الإسلاميين في الأصول بناءً على تصويهم من حيث بذلهم الجهد في تسديد النظر في المنظور فيه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وكما ينهى عنه تعقيب الشهرستاني في قوله : وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق ، أما الخارجون عن الأمة فقد تقررَت النصوص والإجماع على كفرهم وخطئهم ،

أما تعيين المصيب والمخطئين ثم الناجية والهالكين من تلك الفرق المختلفة في الأصول .

فقد يكون من السهل الميسور في البداية بيان ذلك بالنص الوارد عن النبي ﷺ في افتراق الأمة .

فالمصيب المستمسك بالسنة المجانب للبدعة المترسم هدى الخلفاء المهديين الراشدين العاضين على ذلك بالنواجذ .

والمخطئون هم المنحرفون الزائغون عن السنة المفارقون للجماعة المفرطون في جنب الله .

غير أن كلا من الفرق المنتسبة للإسلام ، الغالية المفرطة في الغلو ، والمفرطة المسرفة في التفريط على سواء ، تداعى وصلاً وثيقاً بالسنة وانتساباً لصيقاً بالسلف الصالح من خيار الأمة ، وما من مسلم إلا يتحرى اتباع الرسول فيما يرى ويفعل ، إن السلف والخلف وأهل السنة والشيعة والمثوفة والمتفلسفة كلهم يرى أنه يخدم الإسلام ويناصر نبيه ويرفع رأيه ومن ثم فهو على صواب ورشد .

ومن الصعب إقناع الحرفيين من أهل النص بأن مذهب العقلين أولى بالحق وكذلك العكس .

ومن الصعب إقناع العاطفيين من أصحاب القلوب أن مذهب أهل
الفقه أدق وأجدر بالاستمسك وكذلك العكس :

ومن الصعب إقناع الشيعة الذائبين في محبة آل البيت أن النظام الجمهوري
في اختيار الإمام وعزله أولى من الالتفاف حول قريب للرسول تضيق عليه
المصمة ، وكذلك العكس ، (١)

ومن أجل ذلك يعود الأمر جذعا والسهل صعبا ، متنعنا !!

فما الفصيل والجميع يؤكّد في إصرار أن مبادئه التي ينادي بها وتعاليمه
التي يعض عليها ، هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي
الله عنهم ؟

وما المعالم البارزة التي تحسم المسألة ، وتقطع قول كل خطيب ، وتميز
الحديث من الطيب ، وسط هذا الخضم الهائل من الدعاوى والشارات ؟

ومن أجل ذلك فعلينا أن نبحث آراء هؤلاء المخالفين لنا في ضوء
نصوص الدين الصريحة ما أمكن ، وفي إطار من الهدوء والحيدة والتجرد
من الهوى والغرض ، ونناظرهم في رفق ولين بعيداً عن الشغب والاتهامات
والمزايدات الرخيصة ، اتباعاً لقول الحق تعالى : « ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » .

حتى يتبين مواضع الخطأ وجوانب الزلل فتتقّى ، أو نصيب للصواب
والسداد ، ونهتدى جميعاً بتوفيقه تعالى إلى الصلاح والرشاد ، ذلك أمرنا
وأمر المخالفين لنا في الدنيا :

---

(١) انظر الشيخ الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشرعية ص ٢٠٨

أما من حيث الناجية والهلكى فى الآخرة من بين تلك الفرق المعروفة فى الإسلام فى ضوء ماذهب إليه أبو الحسن العنبرى من تصويب كل مجتهد (١) فى الأصول وما أثبتناه قريبا من تعقيب الشهرستانى على مذهب العنبرى تصبح تلك الفرق من الناجية ، بناء على كونها مصيبة فى اجتهادها

---

(١) تحدث الشهرستانى عن حكم الاجتهاد ، ومستنده وشروطه : فقال فى حكمه : إن الاجتهاد واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة حكم (وذلك حيث كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى)

أما مستند الاجتهاد فيقول فيه : ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد مراسلا خارجا عن ضبط الشرع ، فإن القياس المرسل شرع آخر ، وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر ، والشارع هو الواضع للأحكام ، فيجب على المجتهد أن لا يعدو فى اجتهاده عن هذه الأركان .
(يعنى الكتاب والسنة والإجماع) .

ويقول فى شرائط الاجتهاد (بتلخيصنا) إنها خمسة :

(أ) معرفة قدر صالح من اللغة يتمكن معه من فهم كلام العرب والتمييز بين الحقيقة والمجاز ، والنص والظاهر ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمفصل ودلالة المطابقة ودلالة التضمن وما إلى ذلك .

(ب) معرفة تفسير القرآن خصوصا ما يتعلق بالأحكام ، وما ورد من الأخبار فى معانى الآيات .

(ج) ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدها ، والإحاطة بأحوال النقلة والرواة عدولها وثقاتها ومطعونها ومردودها إلخ .

(د) ثم الفرق بين الواجب والندب والإباحة والحظر والكراهة . =

لتحصيل مبادئها وعقائدها حيث أدت ما كلفت من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه على قدر وسعها :

وفي إطار ماذهب إليه عامة أهل الأصول من كون المصيب واحداً في بعضهم كفر المخطيء : والبعض ضلل .

يقول الشهرستاني : ولأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه ، لأن التكفير حكم شرعي والأحكام الشرعية وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الأنبياء والأعصار والأسم والتصويب حكم عقلي (يعني لا يقع فيه خلاف ومن ثم كان القطع بأن المصيب واحد بعينه) فن مبالغ متعصب للذهب كفر وضلل مخالفه (١) ، ومن متساهل متآلف لم يكفر .

ومن كفر قرب كل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء والملل كتقريب القدريّة بالمجوس ، وتقريب المشبهة باليود ، والرافضة بالنصارى فأجرى حكم هؤلاء فيهم من المناكحة وأكل الذبيحة ، ومن تساهل ولم يكفر قضى بالتضليل وحكم بأنهم هلكى في الآخرة (٢)

= (٥) ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين من السلف الصالحين حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع والتهدى إلى مواضع الأقيسة وكيفية النظر .

(١) ضلل : مرادف كفر كما يتبين من حكايته لمسلم الطائفة الأخرى المتساهلة غير المتعصبة .

(٢) الملل والنحل ج ٢ ص ٤٢ هامش الفصل ، هذا والمراد من التضليل في قوله : قضى بالتضليل ، مادون التكفير كما هو واضح من السياق وبناء على ذلك فالمراد من كونهم هلكى في الآخرة ، أنهم معذبون على قدر خطيئتهم الذى هو نتيجة تقصيرهم

وأكبر الظن في رحمة الله التي وسعت كل شيء ، أن لا تضيق بتلك
الجماعات الإسلامية التي بذلت وسعها في إخلاص ، وانفقت كل جهدها في
صدق باحثة عن الحق ، منقبة عن الضواب ، مستهدفة تنزيه المولى عز وجل
وتقديس صفاته ، فما حالها التوفيق ، وما بلغت ما عقدت عليه العزم ، من
إصابة السنة ، وبجانب البدعة .

إن الرجاء كبير في رحمة الله البر الرحيم أن تشمل هؤلاء الباحثين
المخلصين في اجتهادهم ، الجادين المتجربين في تفكيرهم إذا صدقوا ما عاهدوا
الله عليه ثم تكافأت لديهم الأدلة ، واشتبهت عليهم المعالم ، والتبست السبل ،
وصعب الأمر ، فأخطأوا الحق ، وزلت بهم القدم ، حيث كانوا من
المسارعين في الخيرات الساعين طاعتهم في الصالحات

وصدق المولى في قوله : **ولا تكلف نفسا إلا وسعها** ،

وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله : **إنما الأعمال بالنيات**
وإنما لشكل أمرىء ما نوى .

ورحم الله الإمام الأجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه القائل فيما
يروى عنه :

**« لا تقاتلوا الخوارج بعدى ، فليس من طلب الحق فأخطأه كن طلب الباطل .
فأدر كنهه . »**

فإذا صح ذلك المعيار وسلم ذلك الميزان ، وأراه صحيحا سليما ، أمكن
القول بأن الفرقة الناجية هي تلك التي طلبت الحق في إخلاص وصدق
وتجرد ، واستفرغت وسعها أن ترسم سنة المصطفى صلوات الله وتسليماته
عليه ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ؛ أصابت ذلك بتوفيق الله تعالى
أم أخطأته رغما عنها مادامت مستمسكة بما علم من الدين بالضرورة .

يقول الشيخ محمد الغزالي فيما كتبه عن حديث افتراق الأمة ، قيمته ومعناه : د ومن ثم فالفرقة الناجية في الحديث الذي رويناها مع التسليم بصحته ، ليست طائفة بعينها من الطوائف التي عرفت بعنوان خاص في تاريخ الأمة الإسلامية الطويل ، إنما تضم طلاب الحق من كل ناحية ، وإن أخطأوا له الطريق ، ما داموا خالصي النية ، حراسا على جماعة المسلمين ، مؤدين لفروض الصلاة والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

وسائر شرائع الإسلام ، وأما الفرق الأخرى التي قال الحديث : إنها في النار ، فهي الطوائف المغشوشة النية ، وإن أصابت الحق ، والتي لم تقبل في سبيل أثرتها أن تقاتل على ملك تناله ، أو دنيا تستمتع بها ، مع إهمال لما شرع الله سبحانه من أمر ونهي (١) .

ويقول المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه : (هالا يجوز فيه الخلاف) عقد الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي في كتابة ، تاريخ الجهمية والمعتزلة ، الموجود بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٨٤٢ قسم التاريخ فصلا في بيان أن المعتزلة والمرجئة وكثيراً غيرهم من الفرق الإسلامية مجتهدون لهم ما للمجتهدين من أجر وعذر .

فكما أن اسم الاجتهاد يتناول في العرف فروع الفقه فكذلك يتناول مسائل الكلام لعموم مفهوم الاجتهاد لغة واصطلاحاً ووجوداً .

وكيف لا تعد فرق المجتهدين في الأصول من المجتهدين ، وهي تستدل على دعواها بالقرآن والسنة ، وتوى أن ما ظهر لها منهما هو الحق دون سواه .

ولما تشابهت الآيات والأحاديث في مثل رؤية الله سبحانه ، وفي

مثل إيجاد الإنسان لأعمال نفسه ، وفي مثل القرآن قديم أو محدث ، ذهب كل فريق إلى ما رآه أوفق لكلام الله ورسوله وأليق بعظمته .

فكانوا لذلك مجتهدين ، وفي اجتهادهم مأجورين ، وإن كانوا في القرب من الحق متفاوتين .

ثم قال : ولا يصح ذم أهل الفرق على الإطلاق ، فقد تلقى أئمة الحديث على كثير منهم ، وحملوا السنة النبوية عنهم ، وجعلوها في ذلك حجة بينهم وبين ربهم .

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهم عن عدد كبير من المعتزلة والاباضية والمرجئة والشيعة ، كما تراه في مقدمة فتح الباري لشرح صحيح البخاري (١) و (التدريب شرح التقريب) للسيوطي و (ميزان الاعتدال) للذهبي ،

وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : دلوتر كنا الرواية عن المعتزلة لتركنا أكثر أهل البصرة .

وقال ابن تيمية : كان منهم خلق كثير من العلماء والعباد ،

وأخرج لهم البخاري ومسلم ، وقد اشتهر بين العلماء أن من كان منهم داعية إلى بدعة لم يرووا عنه ، ولكن العراقي اعترض ذلك بأن البخاري ومسلم احتجوا بالدعاة من أهل الفرق .

فاحتج البخاري بعمران بن حطان الخارجي ، واحتج هو ومسلم بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحناني ، وكان داعية من دعاة المرجئة .

---

(١) أنظر ص ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٤٥٩ من مقدمة فتح الباري مكتبة الرياض الحديثة ،

ثم قال القاسمي : وبالجمله فكون هذه الفرق مجتهدة لها ما للجهتهد أمر لا يرتاب فيه منصف .

ويقول ابن رشد مختبها تحقيقه وتعقيبه على اختلاف المتكلمين والحكام المتقدمين في مسألة قدم العالم وحدوثه .

« ويشبه أن يكون المختلفون في هذه المسائل العويصة إما مصيبين ماجورين وإما مخطئين معذورين ؛ فإن التصديق بالشئ من قبل الدليل القائم في النفس هو شئ اضطرارى لا اختيارى ، أعنى أنه ليس لنا أن نصدق أو لا نصدق كما لنا أن نقوم أو لا نقوم ، وإذا كان من شرط التكليف الاختيار ، فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له إذا كان من أهل العلم معذور ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر . »

المسألة الثامنة

في

أقطاب الخلاف ومسائله عند أصحاب الفرق الإسلامية

بما تفرد به الإمام الشهرستاني فيما أعلم ممن كتبوا في الفرق ومذاهب أهل الإسلام في الأصول إهتمامه بوضع منهاج يحدد المعالم يمكن في ضوئه حسبها يرى حصر فرق المصلين وأصحاب المقالات من المسلمين في ثلاث وسبعين فرقة كما ورد في الأحاديث المروية عن الرسول ﷺ المذكورة صافاً .

وقد جهد رحمه الله في بيان قواعد الافراق وأصول الاختلاف بين متكلمي المسلمين وحصرها في قواعد وأقطاب أربعة الأمر الذي ينبني عليه بالتالي حصر الفرق الكبار في أربعة ليس غير هي : القدرية يعني المعتزلة ومقابلهما الصفاتية ، والشيعية وخصماؤها الخوارج .

ثم يتشعب من كل منها شيع وأفراق تصل إلى ثلاث وسبعين فرقة .
وإنما يمكن حصر ذلك في أقطاب أربعة بناء على أن اختلاف أصحاب الفرق من متكلمي المسلمين إما أن يكون مرده إلى :

(أ) ذات الحق تعالى من حيث الصفات ، إثباتاً عند جماعة ، ويسمون الصفاتية ، ونفياً عند آخرين ممن يسمون أنفسهم بأهل التوحيد من القدرية والجهمية .

ويعبر الإمام الشهرستاني عن هذا القطب أو الأصل : (بالصفات والتوحيد ، ويذكر أنه يندرج فيه المسائل الآتية :

١ - الصفات الأزلية .

٢ — بيان صفات الذات وصفات الفعل .

٣ — ما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل .

(ب) وإما أن يكون مرده إلى :

ذاته تعالى من حيث ما يصدر عنه : فهل الله خالق لأفعال العباد الاختيارية أم لا ؟ وهل يريد الخير والشر جميعاً أم الخير فقط ؟

ويعبر الإمام الشهرستاني عن هذا الأصل : بالقدر والعدل ، ويذكر أن أهل السنة يحددون العدل بأنه : وضع الشيء في موضعه ، وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم ، والظلم ضد ذلك ، وبناء على ذلك فلا يتصور منه تعالى جور في الحكم وظلم في التصرف ؛ حيث كان الكل ملكاً له متصرف فيه بمشيئته وعلمه .

وأما المعتزلة فيحددون العدل بأنه : ما يقتضيه العقل من الحكمة ويحكم به من المصلحة .

ويذكر أنه يتدرج في هذا الأصل المسائل الآتية : القضاء والقدر ، الجبر والسكسب ، إرادة الخير والشر . . الخ لإثباتها عند جماعة ونقياً عند جماعة .

(ج) وأما القطب الثالث ، فهو مبنى ومرتبط بالقطب الثاني ؛ حيث كان مداره على إثابة الله تعالى لعباده وعقابه لهم بناء على ما صدر عنهم من أفعال ، وهل ذلك مما يجب شرعاً فقط . حيث كان سبحانه هو الخالق الحقيقي لأفعالهم ؟

أو مما يجب ويتحتم عقلاً ؛ حيث كانوا هم الخالقين لأفعالهم الموجدين لها .

ويعبر الشهر ستاني عن هذا الأصل بالوعد والوعيد ، وفيه يقول أهل السنة : إن كل من نجا وسعد فقد استوجب ذلك بوعده تعالى ، وكل من هلك وشق فاستحقاقه ذلك بوعده دون أن يستوجب العقل شيئاً من ذلك .

ويقول المعتزلة : إن من نجا وسعد فهو مستوجب ذلك الثواب بعمله ، ومن هلك وخسر فهو مستحق لهذا العقاب بفعله ، والعقل من حيث الحكمة يقتضى ذلك ويستوجب به .

ويذكر رحمه الله أنه يندرج في هذا الأصل مسائل الإيمان والتوبة ، والوعد ، والإرجاء ، والتكفير والتضليل ، إثباتا عند جماعة ونفيا عند آخرين .

أما القطب الرابع فمداره على أن تلك القضايا العقدية السالفة في الأصول الثلاثة المتقدمة وغيرها هل مفادها وطريق وجوب الواجب منها السمع أو العقل .

فأهل السنة على أن وجوب الواجبات كلها بالسمع والمعارف كلها بالعقل ، فالعقل عندهم لا يحسن ولا يقبح ، وبالتالي لا يقتضى ولا يوجب .

وعند المعتزلة : الواجبات والمعارف جميعاً بالعقل ، وبناء على ذلك من كون الواجبات بالعقل فشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ومجيء الشرع ، والحسن والقبح صفتان ذاتيان للحسن والقبح ، خلافاً لأهل السنة .

ويندرج في هذا الأصل : التحسين والتقبيح ، والصلاح والأصلح واللاطف ، والعصمة في النبوة ، وشرائط الإمامة ، نصا عند جماعة وإجماعا

عند جماعة، وكيفية انتقائها على مذهب من قال بالنصر، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع حسب تعبير الشهرستاني رحمه الله (١).

أقسام الفرق الإسلامية وانحصار كبارها :

وقد أوضح الإمام الشهرستاني قيمة هذه الأقطاب والأصول في ضبط الفرق الإسلامية وحصر كبارها حيث يقول : دفاذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد (٢) عددنا مقالته مذهباً وجماعته فرقة .

وإن وجدنا واحداً انفراداً بمسألة (٣) فلا نجعل مقالته (٤) مذهباً وجماعته فرقة ، بل نجعله مندرجاً تحت واحد من وافق سواها مقالته (٥) ، ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد (٦) مذهباً مفرداً ، فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية .

---

(١) راجع المقدمة الثانية من الملل والنحل .

(٢) أى الأربع .

(٣) أى من تلك المسائل الفرعية المندرجة تحت القواعد والأقطاب الأساسية الأصلية .

(٤) أى مقالته في تلك المسألة الفرعية .

(٥) فنبحث في مقالاته بصدد الأصول والقواعد والأقطاب وندرجه تحت ما يوافقها .

(٦) في جميع نسخ كتاب الملل والنحل التي بين يدي (تعد) بدون (لا) وإنما يستقيم المعنى في نظري بما أثبتته .

فإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق الإسلامية ، وانحصرت كبارها في أربع ، بعد أن تدخل بعضها في بعض ، وهي : القدرية والصفاتية ، والخوارج ، والشيعية ، ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة (١) .

---

(١) راجع الملل والنحل ١/٢٢ ، ٢٣ هامش الفصل

المسألة التاسعة

المعنى الجامع للفرق المختلفة

في

اسم ملة الإسلام ومناقشته

حاول العلماء قديماً أن يحددوا المعنى الذي إذا ما تحقق في فرقة من الفرق أمكن أن تفتظم بالاسم العام في ملة الإسلام ، ومن ثم يطلق عليها أنها فرقة إسلامية .

وقد رأى أبو القاسم الكمي — رأس طائفة السكبية من المعتزلة — في مقالاته أن قول القائل : (أمة الإسلام) إنما يقع على : كل مقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به حق كائننا قوله بعد ذلك ما كان .

ويرى آخرون أن أمة الإسلام تقع على : كل من يرى وجوب الصلاة إلى جهة الكعبة .

وزعمت النكرامية — وهم بحسبة خراسان — أن أمة الإسلام جامعة : لسكل من أقر بشهادتي الإسلام ولو لفظاً .

وقالوا : كل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن حقاً ، وهو من أهل ملة الإسلام ، سواء أكان مخلصاً فيه أم منافقاً مضمراً للكفر فيه والزندقة ، (١) .

نقض البغدادى لمقالة السكبي ومناقشتنا للنقض :

ينقض البغدادى مقالة السكبي هذه :

١ - بأن الإجماع على أن العيسوية من يهود أصهبان ليسوا من ملة الإسلام رغم أنهم يقرون بنبوة نبينا محمد ﷺ ، وبأن كل ما جاء به حق ، حيث ضموا إلى ذلك زعمهم أنه بعث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل .

٢ - وبأن قوماً من اليهود يسمون بالموشكانية (نسبة إلى زعيمهم المعروف بموشكان) يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وأن كل ما جاء به حق ، والقرآن حق ، وما هم مع ذلك من أمة الإسلام ؛ لقولهم : إن شريعة الإسلام لا تلزمهم حيث كانت بعثته لغير اليهود .

مناقشة البغدادى فى نقضه :

أرى أن نقض البغدادى لما نقل عن السكبي فيمن ينتسبون إلى الإسلام ليس موضوعياً بقدر ما يمثل من تجاهل قد يكون سببه في الأغلب اختلافهما في المذهب فالبغدادى أشعري والسكبي معتزلى .

ذلك أن العيسوية والموشكانية لا يقرون بحقيقة بأن كل ما جاء به محمد ﷺ حق ، فإن من ضمن ما جاء به عليه السلام أنه رسول إلى الناس كافة أحمرم وأسودم : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، سورة سبا آية ٢٨

بل إلى الخلق جميعاً إنهم وجنهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، ،
الأنبياء آية ١٠٧

وهم لا يقرون بأنه ﷺ مبعوث إليهم ، وبالتالي فهم لا يقرون بأن

كل ما جاء به حق في الحق ، ومن ثم فلا يقع عليهم اسم ملة الإسلام ،
فنقض البغدادي لمقالة السكعي منقوض بما قلنا .

نقض البغدادي لمقالة السكرامية وردنا للنقض :

ينقض البغدادي لمقالة السكرامية هذه بأن المنافقين قائلون محمد رسول
الله مقرون بشهادتي الإسلام لفظاً ، وما هم رغم ذلك بمعدودين في فرق
الإسلام (١) .

وأقول في التعقيب على هذا النقض ورده : إن مراد السكرامية من
شمول أمة الإسلام لمن نطق بالشهادتين ولو لفظاً ، وأضمر الكفر والنفاق ،
شمول ذلك لهم وتسميتهم مسلمين ومؤمنين في الدنيا فقط ، حتى تجري
عليهم أحكام الإسلام الدنيوية من : تزويجه من المسلمات ، وتوريثه ، وغسله
إذا مات والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وما إلى ذلك ، حيث أمرنا
أن نحكم بالظاهر . مع الجزم باستحقاقهم العذاب الأبدي في الآخرة بإضمارهم
الكفر والنفاق مما هو مناط علم الله تعالى :

يقول الشهرستاني في توضيح مذهب السكرامية : « وقالوا الإيمان (أي
الظاهر) كما يتضح آخر الكلام) باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون
سائر الأعمال ، وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر
والتكليف ، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء ، (٢) .

فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة ، حكماً بظاهره وتطبيقاً لموجباته

---

(١) انظر نقض البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ص ١٢

(٢) الملل والنحل ٥ / ١٥٤ هامش الفصل .

الإسلام الدنيوية، حيث لم يكن في الوسع أن ينشق عن صدره ونعلم ما يخفيه بين جوانحه، وهو مستحق للعقاب الأبدى في الآخرة.

وبهذا التحقيق :

(١) يسقط نقض البغدادى لمقالة الكرامية أولاً :

(ب) ثم لا يبقى كبير فرق بين مذهب الكرامية ومذهب أهل السنة من الأشاعرة القائلين بأن لب الإيمان التصديق بالجنان إلا في مجرد اللفظ ،

فأهل السنة يرفضون وصف إيمان المنافق بالحقيق .

والكرامية يصفونه بالحقيقى .

مع اتفاق الجميع على :

(١) معاملة من أقر بشهادتى الإسلام معاملة المسلمين ولو أضمر الكفر والنفاق إذ لا اطلاع لنا على السرائر .

(ب) استحقاق العذاب الأبدى في الآخرة لكل من أضمر الكفر والنفاق وإن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين .

ومذهب البعض من أصحاب الرأى وفي مقدمتهم أبو حنيفة رضى الله عنه أن أمة الإسلام تتناول كل من أقر بوجوب الصلاة إلى الكعبة وإن شك في موضعها ويرفض أصحاب الحديث وبعض فقهاء الحجاز هذا القول معلنين أن أمة الإسلام إنما تتناول من يرى وجوب الصلاة إلى الكعبة المنصوبة بمكة (١) .

---

(١) لا أدري مستند هؤلاء ، مع أن كثيراً من عوام المسلمين العامة قلوبهم بالإيمان بالله تعالى ومحبة رسوله ﷺ المصلين الصائمين الصادقين لا يفرقون ما إذا كانت الكعبة في مكة أو في المدينة .

فهم لا يصححون إيمان من شك في موضع السكبة كما لا يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة إلى السكبة سواء بسواء.

ويعان الشيخ أبو منصور البغدادي عدم صحة هذين الرأيين دلان أكثر المرتدين الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة في عهد الصحابة كانوا يرون وجوب الصلاة إلى السكبة ، وإنما ارتدوا بإسقاط وجوب الزكاة ، الفرق بين الفرق ص ٢٣١

ثم أبان رحمة الله عن رأيه ورأى أهل السنة من الأشاعرة في تلك المسألة ننقله مع زيادة ترقيب وبيان ، قال :

فالصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين .

بحدوث العالم (١) .

ووحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفى التشبيه والتعطيل عنه ونبوة محمد ﷺ ورسالته إلى التكافؤ بتأييد شريعته ، وأن كل ما جاء به حق ، وأن القرآن منبع أحكام شريعته .

ووجوب الصلاة إلى السكبة :

فكل من أقر بذلك كله ولم يشبهه بدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد وإن ضم إلى ذلك بدعة نظر .

(١) فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو الخطائية من غلاة الشيعة الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو بعضهم أو نبوتهم .

---

(١) لا يشترط امتاخر و الأشاعرة الإقرار بحدوث العالم فإن عدم الدليل لا يؤذن بعدم المماثل ، وكذلك السلفية .

(ب) أو كان على مذهب الحلول أو التناسخ .

(ج) أو على مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البغين وبنات البنات .

(د) أو على مذهب اليزيدية من الأباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان .

(هـ) أو أباح ما نص القرآن على تحريمه ، أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل ، فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له ،

ولإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أو الرافضة الإمامية ، أو من جنس بدع أكثر الخوارج ، أو من جنس بدع المعتزلة ، أو من جنس بدع النجارية في فقههم علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية ، وإحالة رؤيته تعالى ، والقول بحدوث كلامه .

أو من جنس بدع الجهمية القائلة بالجبر .

أو الضرارية ، حيث أنكر ضرار حرف ابن مسعود (١) ، وحرف أبي بن كعب (٢) .

(١) من السابقين الأولين وأحد كبار البدرين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين حفظ من رسول الله ﷺ سبعين سورة من القرآن وفي شأنه يقول رسول الله ﷺ : من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ، ومعنى حرف ابن مسعود : قراءته .

(٢) صحابي أنصاري خزرجي كان أقرأ الصحابة وسيد القراء شهد بدرأ والمشاهد كلها وقرأ القرآن على النبي ﷺ ، وكان عمر رضي الله عنه يكرم أبا ويهابه ويستفتيه وقال فيه يوم أن مات : اليوم مات سيد المسلمين =

وشهد بأن الله تعالى لم ينزلها ، فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيهما .

أو كانت بدعته من جنس بدع المجسمة .
كان من جملة أمة الإسلام في بعض الأحكام ، وهو أن يدفن في مقابر المسلمين ، ويدفع إليه سهمه من الغنيمة إن غزا مع المسلمين ، ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها .

ويخرج في بعض الأحكام عن حكم أمة الإسلام ، وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه ، ولا الصلاة خلفه ، ولا تحل ذبيحته ، ولا تحل المرأة منهم للسنى ، ولا يصح نكاح السنية من أحد منهم .

تعقيب وتحقيق :

أقول : قد يرى البعض في ذلك جانباً من التشدد فإن السكفي القائل بأن أمة الإسلام تقع على كل مقر بنبوة محمد ﷺ وأن كل ما جاء به حق كائناً قوله بعد ذلك ما كان ، والقائلين بأن أمة الإسلام تقع على من يرى وجوب الصلاة إلى السكفية ، يصححون إسلام هذا الصنف الأخير ممن بدعتهم من جنس بدع الزيدية أو الرافضة الإمامية أو المعتزلة أو النجارية أو الخوارج غير الميمونية ، ومن ثم يدخلونهم في جميع أحكام المسلمين .

ويبدو التشدد واضحاً فيما يذكره من أحكام المعتزلة مثلاً أو الزيدية من أنه : لا تحل ذبيحتهم ، ولا تحل المرأة منهم للسنى .

== (انظر في هاتين التوجنتين تذكرة الحفاظ ص ٥ ، ٦ ومشاهير علماء الأمصار ص ٢١ ، ٢١)

بينما تجوز الشريعة للمسلم : ذبيحة أهل الكتاب ، والزواج من نسائهم ،
فيضع البغدادى المعتزلة والزيدية وهما من أهل القبلة في منزلة هي أنى من
منزلة اليهود والنصارى ١١١

ثم إنى لا ألمس وجهها وجيها فى تلك التفرقة !

فالمعتزلى — مثلاً — لا تجوز الصلاة عليه ، ومع ذلك يدفن فى مقابر
المسلمين ١٢

فإن قيل : إن عدم جواز الصلاة عليه لما تشتمل عليه من الدعاء
والاستغفار له ، وذلك أقصى ما يمكن أن يعطى به — حسب تصورى
ما ذهب إليه البغدادى من عدم جواز الصلاة عليه .

قلنا : النهى الوارد فى القرآن عن الصلاة والاستغفار إنما هو فى حق
الكافرين والمشركين .

قال تعالى : فى سورة التوبة : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً
ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . »

وقال أيضاً : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » .

ثم يقول الحق فى سورة النساء : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
مادون ذلك لمن يشاء » .

هذا : ويرى الخوارج أن الكبيرة من الذنوب تخرج مرتكبها من ملة
الإسلام وتدخله فى الكفر .

ويرى المعتزلة أن الكبيرة تخرج من ملة الإسلام ولكن لا تدخل صاحبها في الكفر بل يكون في منزلة بينهما .

ومذهب أهل السنة أن من ارتكب كبيرة من أهل ملة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفة الرسل والكتب المنزلة من الله تعالى، ولمعرفته بأن كل ما جاء به محمد ﷺ حق وإقراره بذلك، واسكنه فاسق بكبيرته ، وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام .

الأصلان عند أمة الإسلام

القرآن والسنة

بعد أن جليتنا أراء العلماء ومذاهبهم في تحديد المعنى الذى إذا ما تحقق فى فرقة من الفرق صح انتسابها إلى ملة الإسلام ووصفها بأنها فرقة إسلامية ، وعقبنا على ذلك بما رأيناه حقا لازما ، نتحدث هنا عن الأصلين الأساسيين فى ملة الإسلام وهما : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ﷺ ، من حيث :

(أ) تعريف كل منهما وتحديد مدلوله .

(ب) الإبانة عن حجية الكتاب الكريم ، وأسلوبه فى الحاجة قبل الهجرة وبعدها .

(ج) الإبانة عن حجية السنة الشريفة ، وعرض بعض مما وجه إليها من شبهات يروج لها بعض الزائغين عن الحق من الملاحدة ومن فى قلوبهم دخل ، وتفتيدها .

أولا - الحديث عن القرآن الكريم

تعريفه : القرآن فى الأصل مصدر بوزن فعلان بضم فسكون ، كالغفران ، والتكلان ، تقول : قرأت الكتاب قراءة وقرأنا بمعنى ، وجاء استعماله بهذا المعنى المصدري فى التنزيل ، قال تعالى : « فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ، أى قرأته .

ثم صار عليها شخصيا (١) لدلول هذا المثلث بين دقتي المصحف ، وعرف بأنه كلام الله تعالى رب العالمين المنزل بواسطة جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليسكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، ثم هو المتعبد بتلاوته (٢) المتعبدى بأقصر سورة منه المنقول بالتواتر إلينا .

(١) فهو جزئى حقيقى يحدد بالإشارة إليه حاضراً فى الحس . أو معهوراً فى الذهن ، فيقال : هو هذا المقروء باللسان ، أو المكتوب بين دقتي المصحف ، أما حد الجزئى بالتعاريف المنطقية ففيه قولان : الأول المنع ، بناء على أن أجزاء التعريفات المنطقية كليات : جنس ، فصل ، خاصة ، والكلى لا يطابق الجزئى مفهوماً ، فإن مفهوم الكلى يمكن فرض صدقه على كثيرين بخلاف الجزئى ، فإنه ما يتمتع صدق مفهومة على كثيرين ، وفى إطار هذا المذهب يكون المذكور فى تعريف القرآن بأنه كلام الله المنزه ، إلخ .

(١) ليس بتعريف حقيقى وإنما هو ضابط ومميز عن بعض ما عداها بما قد يشاركه فى الاسم ولو توهما .

(ب) أو هو تعريف حقيقى على رأى الأصوليين الذين لا يشترطون فى التعاريف أجناساً ولا فصولاً ، بل الحد عندهم هو الجامع المانع مطلقاً ، وعليه فيصح أن يحدد الشخص أو الجزئى الحقيقى عند الأصوليين ، دون المناطقة .

الثانى : الجواز ، فتعرف الجزئيات بأمر كلية لا يتحقق مجموعها فى الخارج إلا فى هذا الشخص بخصوصه ، وهذا قريب مما ذكره صاحب التلويحات إذ قال : إن الشخص يمكن أن يحدد بما يفيد امتيازاه عن جميع ما عداه بحسب الوجود ، لا بما يفيد تعيينه وتشخصه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل فإن ذلك (يعنى تعيينه وعدم إمكان اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل) إنما يحصل بالإشارة لا غير .

(٢) المتعبد بتلاوته أى المأمور بقراءته فى الصلاة وغيرها على =

حججته :

وقد ساق العلماء المحققون والباحثون المنصفون من البراهين الباهرة ،
والأدلة القاهرة .

(ا) مما احتواه هذا التنزيل من آيات بينات ومعجزات خالدة لا مجال للتخليق حولها والوقوف على عتباتها ، بله الإتيان بمثلها لمخلوق كائن من كان : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظميراً » الإسراء .

« أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » سورة البقرة .

(ب) من واقع سيرته — ﷺ العطرة وخلقه العظيم وما فطر عليه من النبيل والطهر والصدق .

أقول : ساق العلماء من ذلك ما ينطق بأن القرآن الكريم لم يصدر عن محمد — ﷺ — بل أوحى به إليه ، ولم يفيض عن قلبه بل أفيض عليه رحمة واصطفاه : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، الشورى .

وإذا ما ثبت بالتالي أنه كتاب عزيز دلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

وأنه هدى للمتقين : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، أول سورة البقرة .

= وجه العبادة ، وذلك لإخراج ما لم تؤمر بتلاوته كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الأحاد .

وأنه هدى وبشرى للمؤمنين : « طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين ، أول سورة النمل .

وأنه هدى ورحمة للمحسنين : « ألم ، تلك آيات الكتاب الحكيم ، هدى ورحمة للمحسنين ، أول سورة لقمان .

وأنه يهـدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولول إلى قومهم منذرين ، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهـدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، سورة الأحقاف .

واستمعنا إلى قوله — عز من قائل : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ، (النساء آية ٥٩) ، يعنى ، والله أعلم ، إلى ما قال الله ورسوله ﷺ .

وإلى قوله عز اسمه « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، (النساء ١٠٥) .

وقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، .

وقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، .

وقوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ، المائدة ٤٤ .

٤٥ ، ٤٧

وقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن

يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهلية
يبنون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ، المائدة : ٤٩ ، ٥٠
وقوله : « أفغير الله أتبغى حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ،
(الأنعام ١١٤) .

وقوله : « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، .
(سورة يوسف الآية ٤٠) .

وقوله : « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، (النور ٥٩) .
واستمعنا أيضاً إلى ما أخرجه مسلم عن ابن عباس — رضى الله عنهما
قال قال رسول الله — ﷺ : « مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فاعمل به
لا عذر لأحد في تركه . الحديث (مفتاح باب الجنة للسيوطي ٢٧) .

أقول : إذا تم ذلك فلا ريب في حجية القرآن ووجوب والامتداد به ،
واتخاذ دستوراً للأمة تستمد منه الهداية والرشاد وتستلهم منه الصواب ،
والسداد ، والاستناد إليه بالدرجة الأولى في التعرف على أحكام الله تعالى
وشريعته ، لا عذر لأحد في تركه .

وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين رغم اختلاف الأعصار والأمصار ،
فهو أساس الدين ومصدره الأول ، والحجة البالغة في كل ما يتصل بالعقيدة
والشريعة والأخلاق والآداب .

وفي إيجاز واف : في كل ما يتصل بأمور الدين والدنيا على سواء
ولنختتم الحديث في حجية القرآن بأثرين شريفيين يؤكدان هذا المعنى
ومجلياته .

الأول أخرجه البيهقي والدارمي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال :

لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قال لي : كيف تفضي إن عرض عليك قضاء ؟ قلت أقضي بما في كتاب الله تعالى . الحديث .

أما الثاني فأخرجه الترمذي من كتاب السنن في وصف القرآن الكريم والإبانة عن شريف منزلته فهو « كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم : هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العليساء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . »

أسلوب القرآن الكريم في الحاجة قبل الهجرة وبعدها :

في مقدمة العقائد الإيمانية في الإسلام :

(أ) أن الله تعالى أرسل رسوله محمد ﷺ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

(ب) وأن رسالته ﷺ للناس أجمعين أحمرهم وأسودهم عربهم وعجمهم على سواء .

(ج) وأنها الرسالة الخاتمة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها .

(د) وأن ما نزل عليه ﷺ من كلام رب العالمين هو الحجة الكبرى في دين الله تعالى ، والآيات إثباتات الداعية إلى الحق والهادية إلى طريق مستقيم فيما نرع سبحانه لعباده في العقيدة والشرعة والأخلاق والآداب .

ومن أجل ذلك وجب أن يتضمن هذا الكتاب العزيز من القضايا الدينية والأدلة البينة ، والمناهج الواضحة ، وأساليب الحجاج والمناظرة ، ما يلي حاجات الناس جميعا ويقنع عقولهم ويطمئن قلوبهم على اختلاف أصنافهم ، وتغوع نزغاتهم ، وتعدد ثقافتهم وتباين عقولهم ، وتفاوت مداركهم .

وكذلك كان كتاب الله تعالى ، فالتسدير لآياته المتصفح لقضاياه ومناهجه وأساليبه ، يجد فيه نهمة العالم الباحث ، وبغية المثقف ، وطلبة الفيلسوف المتطلع إلى اليقين ، الطموح إلى البرهان ، والحق المبين ، والأسلوب الناصع المؤثر الذي يلبس فيه العامة دواء نفوسهم ، وشفاء قلوبهم ، وغذاء فطرهم ، في سلامتها وسداجتها واستقامتها .

كما أن البلاغة في القول ، والسداد في الخطاب ، والسمو في التوجيه ، تقتضي بالأولى رعاية متطلبات حال هؤلاء الذين شاء لهم القدر أن يكونوا وعاء الإسلام ، وحفظته ، وطلبة جنده ، ومادته الأولى ، وحملته إلى أهل الأرض ، وما يتواءم مع طبيعتهم ومداركهم ، ومدى استعدادهم لتقبل الحق من إيجاز وإطناب ، واختصار وإسهاب ، وشدة وعنف ولين وعطف ، وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير .

وقد تحدث العلماء وأجادوا في بيان سمات وملائخ ما نزل من القرآن قبل الهجرة وبعدها ، أو بتعبير آخر سمات وملائخ المبكى والمدنى من التنزيل العزيز ، وطريقة كل في مخاطبة الكفار ، وأسلوبه في المناظرة والحجاج .

ونذكر — في ضوء ذلك الجهد المشكور — تلخيصا موجزا وافيا إلى حد ما عن ذلك الجانب من كتاب الله تعالى .

خواص المكي وطريقته في المحاجة :

نذكر في البداية أن القسم المكي من كتاب الله تعالى تناول بالدرجة الأولى القضايا التالية :

التوحيد ، النبوات ، البعث والجزاء ، أصول الأخلاق وأهميات الفضائل .

أما التوحيد :

فله جانبان : توحيد الربوبية ، توحيد الألوهية .

ولما كان توحيد الربوبية بمعنى تفزده تعالى بالخلق والإيجاد والتدبير والرزق والتسخير من القضايا الواضحة المقررة عند الناس جميعا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا سيما هؤلاء العرب الذين أرسل إليهم محمد ﷺ حسبما أخبر المولى في قوله من سورة العنكبوت : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون » ، وقوله : « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون » .

فما عدا قلة قليلة غلبت عليهم شقوتهم وضلوا عن سواء السبيل فانخذلوا أمام شهواتهم حتى غشت بصائرهم وطمست فطرتهم .

لما كان الأمر كذلك فلا بدع أن يكون المنهج الحكيم في هذا الجانب هو العرض السريع والإشارة العابرة والتنبيه الخاطف كما يتبين ذلك في قوله تعالى في سورة الطور : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » .

وقوله سبحانه من سورة الواقعة : « نحن خلقناكم فلو لا تصدقون
أفرايتم ما تمنون أفأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون .

وقوله : « أفرايتم ما تحرثون أفأنتم تزرعون أم نحن الزارعون ،
وقوله أفرايتم الماء الذي تشربون أفأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، .

وقوله : « أفرايتم النار التي تورون أفأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن
المنشئون ، .

أما توحيد الألوهية وإفراده تعالى بالأمر والعبادة فقد استغلقت على
على الكثير حتى تردوا في الشرك وعبادة الأصنام والأوثان دون
عبادة الخالق الرحمن .

فكانت من أجل ذلك موضع اهتمام خاص من الآيات المكية .

ومنهج تلك الآيات المكيات هو :

(١) يوق الدلائل البينات على تفرده تعالى بالألوهية من واقع
تفرده تعالى بالربوبية والخلق والرزق والتدبير من مثل قوله تعالى في سورة
البقرة : « يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون ، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » .

وقوله في سورة الأنعام : « ذلتم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل
شيء فاعبدوه وهر على كل شيء وكيل ، .

ومن واقع ما يشهده سبحانه في الأنفس من شواهد الحق : « وفي أنفسكم
أفلا تبصرون (١) »

وما نصبه في الأفاق والسكون من أعلام الرشيد : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ، (١) » .

(ب) الإنكار على هؤلاء المنحرفين عن الحق البين والتنديد بهم وتوبيخهم والتهكم من عقولهم التي سولت لهم أن يسوا بين الخالق القادر والمخلوق العاجز من مثل قوله تعالى في سورة الأعراف : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنسكتن من الشاكرين ، فلما آتاها صالحا جعل له شركاء فيها آتاها فتعالى الله عما يشركون ، أيشر كون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أَدْعَوْهُمْ أَمْ أَلَمْ تَدْعُوهُمْ أَلَمْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

وقوله في سورة النحل : « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ، » .

وقوله أيضا : « والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ، » .

(ج) محاماتهم إلى الحس والاستناد إلى الواقع وضرب الأمثال لعلمهم يعقلون وإلى رشدهم يشوبون من مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس ضرب مثل »

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، (١) .

وقوله تعالى في سورة الروم : ضرب لكم مثلا من أنفسم هل لكم بما ملكت أيما نسم من شركاء فيها زرقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسم كذلك انفصل الآيات لقوم يعقلون .

ومن الأمثلة الدالة على صدق التوحيد واستقامته وسلامة المستمسكين به وفساد الشرك والتوائه وجهالة أهله قوله تعالى في سورة الزمر: «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون .

(د) تسفيه أحلامهم إذا ما جمدوا على التقليد وأهملوا عقولهم واطرحوا النظر والاعتبار فيما بثه المولى من آيات في الأنفس والأفاق وذلك من قوله تعالى في سورة الزخرف : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين .

أما النبوات والوحي واصطفاء الله تعالى من يصلح للسفارة بينه سبحانه وبين المكلفين من خلقه فقد تناولته الآيات المكية :

(أ) معلنة هذا الحق الإلهي في قوله تعالى من سورة الأنعام : وإذا

جاءتهم آية قالوا لن تؤمن حتى نلقى مثل ما أوتى رسل الله. أعلم حيث يجعل رسالته .

وقوله من سورة الحج : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور . »

(ب) ومفندة رفض البعض بشرية النبي وكونه إنسانا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، واقتراحهم أن يكون ملكا أو معه ملك (١) مبينة أن الأمر في ذلك كله لله ، ومصرحة بمصدر رفضهم من العناد والتكذيب وأنه لا جدوى من وراء إجاباتهم لاقتراحهم هذا .

وفي ذلك كله يقول سبحانه في سورة الإسراء : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا .
مثل صاعقه

ويقول من سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذركم صاعقة أحاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون .

ويقول عز من قائل في سورة الفرقان : وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه فيسكون معه نذيرا ، أو يلقى إليه كنثر أو يسكون له الجنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطعون سبيلا ، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ، .

---

(١) أقول : لعل القائلين بذلك ممن تأثروا بالمذهب الصابئي القائل بضرورة أن يكون المتوسط بين الإله والبشر روحانيا لا جسمانيا حسيما أسلفنا

ثم يكشف المولى عن مصدر رفضهم والسبب في عنادهم وتسكذبهم فيقول : « بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » .

ويقول أيضا في سورة الأنعام : وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والبشرنا عليهم فأيلبسون ، .

(ح) ومحتجة على نبوة محمد ﷺ بقوله سبحانه من سورة الإسراء : « قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا : »

وقوله من سورة هود : أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .

وقوله في سورة البقرة : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . »

وقوله في سورة يونس : أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، بل كذبوا بآلام يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . .

(د) ومفندة ما اقترحه مشركو مكة يدعوا عن محمد ﷺ في منصب النبوة من واقع حقدهم وضيقتهم أن يكون محمد ﷺ رسولا يوحى إليه من عند الله .

وفي ذلك يقول سبحانه : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ، . »

ويبرز منهج المسكى تجاه تقرير قضية البعث والجزاء والإبادة عن حقيقتها
من خلال :

(أ) الاستناد إلى ما يمكن أن يسمى بالقياس الأولى من مثل قوله
تعالى في سورة مريم : « ويقول الإنسان إذا مامت لسوف أخرج حيا
أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يك شيئا ، وقوله من سورة
العنكبوت : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ
النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير » .

وقوله في سورة الروم : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون
عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

وقوله من سورة يس : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي
العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » .

(ب) ضرب الأمثال من الواقع المشاهد صباح مساء الناطق بإمكانية
البعث وذلك من مثل قوله تعالى في سورة الأعراف : « وهو الذى يرسل
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم
تذكرون » .

وقوله تعالى في سورة الحج : « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق
وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن
الله يبعث من فى القبور » .

وقوله من سورة فصلت : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحي الموتى إنه على كل
شيء قدير » .

(ج) الاستناد إلى حكم العقل الأول الذي يرفض تماماً التسوية بين المحسن والمسيء، وبين من يعمل الصالحات ويرتكب الموبقات مما لا يتسق بالأولى مع عدل الإله وذلك من قوله تعالى في سورة ص : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ، »

وقوله من سورة الجاثية : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتعجز كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ، »

وحيث لا نرى تلك العدالة اللائقة بالإله في تلك الحياة الدنيا كان لابد من إحياء الموتى ربعتهم في حياة أخرى يحد فيها كل إنسان جزاء ما قدمت يده .

أما أصول الأخلاق وأمهات الفضائل فقد نهج في الدعوة إليها نهجاً مشمراً ناجعاً حيث طفق يحجب إلى الناس الإيمان والطاعة والنظام ومكارم الأخلاق ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، . الآية ، وقوله : وأوفوا بعهدي الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توحيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، . » وقوله في سورة لقمان : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أفتاب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يابن إنما إن تك عثقال حبة من خردل فتسكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض . »

يأت بها الله إن الله لطيف خبير ، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ، ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الجير ، .

كما شرع يبغض إليهم ما درجوا عليه من ذميم الأخلاق ومكروه الصفات وسوء السيرة من سفك الدماء وواد البنات واستباحة الأعراض ، مبيناً ما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالفرد وتدمير الأسرة والمجتمع : ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون .

وقوله في سورة الأنعام : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » .

وقوله في سورة الأعراف : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » .

وقوله : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

أما خواص المسكى من حيث الأسلوب والصياغة فيتلخص في طابع الإيجاز في التعبير والإقلال دون الاسهاب والاطناب ، حتى جاءت السور المسكية صغيرة قصيرة الآيات ، حيث كان أهل مكة ذوي فصاحة ولسن ، صناعتهم الكلام ، ومهمتهم وتعشقهم للبلاغة والبيان ، كما امتاز أكثر من غيره بالعنف والشدة واللفظ القاسي العنيف والإكثار من الوعيد والتهديد كما نلحظ ذلك في سورة الحاقة والماعارج والقارعة والفجر والتكاثر مثلاً حيث كانوا أهل غلظة في الإخلاق وجفاء في الطباع .

خواص المدني من كتاب الله تعالى :

تناولت الآيات المدنية بالدرجة الأولى الموضوعات الآتية :

أولا : التشريعات والأحكام في مجال العبادات والمعاملات المتمثلة في أنواع القوانين المدنية والجنائية والاجتماعية والدولية .

واقرا في ذلك من سورة البقرة قوله تعالى في القصاص : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » .

وقوله تعالى في الصيام : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبيانات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .

وقوله تعالى : « يستألفونك عن الخمر والميسر » الآيات من ٢١٩ وحتى الآية ٢٤٢ ، في الحديث عن الخمر واليتمى وتفصيل أحكام الزواج والطلاق والعدة والرضاع والمهر والمتعة وما يدور في هذا الفلك .

واقرا أيضا من السورة نفسها الآيتين ٢٨٢ ، ٢٨٣ من قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » مما جاء في الدين وكتابته وتوثيقه والإشهاد عليه والإشهاد عند البيع وأداء الأمانة والنهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد وعن كتم الشهادة .

واقراء من سورة النساء آيات المواريث : د يوصيكم الله في أولادكم
لذلك مثل حظ الأنثيين ، (الآية ١١) وقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، الآية ١٢ ثم قوله تعالى : يستفتونك قل الله
يفتيكم في الكلالة ، الآية — ختام سورة النساء .

واقراء في الآداب العامة أوائل سورة المائدة ، وسورة النور ثم سورة
الحجرات ونحوها .

ثانيا : دعوة أهل الكتاب من اليهود النصارى إلى الإسلام ومناقشتهم
في عقائدهم الضالة ومذاهبهم الزائفة والإبانة عن جنائيتهم على الحق ،
وتحريفهم للكتب المنزلة عليهم ، ويتضح ذلك في : سورة البقرة : يا بني
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي
فارهبون ، وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا
الحق وأنتم تعلمون .

وقوله تعالى : د أنأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون
الكتاب أفلا تعقلون ، .

وقوله تعالى في السورة نفسها : ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق
لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به فلعنة الله على الكافرين .

وقوله من السورة نفسها : د ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما
معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم
لا يعلمون ، .

وقوله تعالى من سورة آل عمران : د إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
— خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون — .

وقوله من السورة نفسها : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ، الآية ٦٤ وحتى الآية ٩٩ .

وقوله من سورة المائدة : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا . . الآية .

« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل ، فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، الآية ، .

« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار .

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ، .

وقد كان منهم المدنى فى عرض تلك الموضوعات هو :

(أ) التحديد والتفصيل وقرأ فى ذلك ما سجلناه هنا وأشرنا إليه من النصف الأخير من الحزب الثالث : ليس البر ، ويسألونك عن الأهلة ، والرابع الثانى والثالث من الحزب الرابع : يسألونك عن الخمر والميسر ، « والوالدات يرضعن ، .

ثم آية المدائنة من سورة البقرة ، وآيات الموارديث من سورة النساء .

(ب) الاحتكام إلى العقل والتفكير الصحيح تارة وإلى الكتب السماوية السابقة أخرى .

وفى ذلك يقول سبحانه : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله » .

ويقول من سورة المائدة : « ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » .

ويقول من سورة آل عمران : « يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلاتعقلون » .

ويقول فى الاحتكام إلى الكتب السماوية : من نفس السورة : « كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » .

(د) والاعتماد بالدرجة الأولى على اللين والملاطفة واستثمار ما كان عليه أهل المدينة من رقة الطبع وسهولة الخلق .

ثم القصد فى الأسلوب إلى الإطناب والتطويل فى السور والآيات ، فإن أهل المدينة ما كانوا يضاهثون أهل مكة ذكاء والمعية وفصاحة وبيانا ، ومن السور المدنية التى يتمثل فيها ذلك سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة .

وأىضا إلى رقيق اللفظ وسلاسة العبارة وسهولة المقطع وخفيف الجرس وهادئة فذلك ما يناسب طباع أهل المدينة وفطرتهم السمحة .

ثانياً - السنة الشريفة

سبق لنا في التمهيد أن جليتنا مدلول السنة لغة واصطلاحاً عند أهل الحديث وعلماء أصول الفقه وعند الفقهاء .

حجية السنة :

من القضايا البقينية المجمع عليها لدى أمة الإسلام قديماً وحديثاً أن سنة رسول الله ﷺ قولاً كانت أو فعلاً أو تقريراً بشرطها المعروف لدى علماء الحديث حجة في دين الله تعالى وما خالف في ذلك إلا من عميت بصيرته واتبع غير سبيل المؤمنين وضل عن سواء السبيل .

قال سبحانه في سورة النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً .
فلا يجوز لمسلم أن يرى رأياً أو يعتنق مذهباً يخالف ما صح عن رسول الله ﷺ .

روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوماً حديثاً ، وقال : إنه صحيح ، فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله ؟ فاضطرب رضي الله عنه ، وقال : يا هذا : أرأيتني نصرانياً ؟ أرأيتني خارجياً من كنيسة ؟ أرأيتني في وسطى زقاراً ؟ أروى حديثاً عن رسول الله ﷺ ولا أقول به ، (١) .

وقد نهى رسول الله ﷺ إلى ضرورة التمسك بسنته والحرص عليها وحذرننا من الانحراف عنها والتطلع إلى ما تمليه الأهواء والشهوات

(١) مفتاح باب الجنة للسيوطي ص ٣ هذا : الزنار ، والزنارة بضم الزاي ما على وسط المجوسي والنصراني ، وفي التهذيب : ما يلبسه الذي يشبهه على وسطه (لسان العرب) .

وما يسوق إليه ذلك ويؤدي إليه من التقطع والتمزق ، أخرج البيهقي بسنده عن العرياض بن سارية قال : صلى بنا صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟

قال : أوصيكم بنقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ، فإنه من يشئ منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة (١) .

كما أوضح لنا صلى الله عليه وسلم مكانة سنته ، وأنها في المرتبة الثانية من القرآن الكريم ، وأنها أيضا قد تستقل ببيان بعض الأحكام والتشريعات التي لم ترد صراحة في كتاب الله تعالى .

وذلك فيما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن المقدم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

« ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان متكى على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ، ألا لا يحل لكم الخمار الأهلى ، ولا كل ذى ناب من السباع ، ولا لقطة بمعاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ، ومن نزل يقوم فعليه أن يقرؤه ، فإن لم يقرؤه فله أن يعقبهم بمثل قرأه ، (٢) أو ما فى معناه .

(١) المصدر السابق ص ٧ ، ٨

(١) مشكاة المصابيح : الخطيب التبريزي تحقيق الشيخ الألباني ١/ ٥٧-٥٨ ،

والمستدرک ١/ ٩ ، ١٠

وقد حاول بعض الزنادقة ومن لا دين له النيل من سنة رسول الله ﷺ تحت ستار دعوى الاقتصار على القرآن الكريم ، وبالتالى اطراح السنة وإنكار الاحتجاج بها .

والقرآن نفسه يدحض هذه الدعوى الباطلة والمغرضة ، ويكشف عن ضلال أصحابها ، بما صرح به من الأمر بطاعته ﷺ والافتداء به ، ومن التحذير من مخالفة أمره والانحراف عن سنته .

يقول تعالى فى الأمر بطاعته ﷺ من سورة النساء : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً .

ويقول : دمن يطع الرسول فقد أطاع الله ، .

ويقول من سورة الأحزاب : ولقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ، .

ويقول سبحانه فى التحذير من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم فى سورة النور : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ، .

ويقول مفتتحاً سورة الحجرات : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون .

كما أبان الصحابة رضوان الله عليهم عن ضرورة التمسك بسنته ﷺ وحثمية الاستفادة منها والاهتداء بها .

أخرج البيهقي بسنده أن عمران بن حصين رضى الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران ، وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاء ، ووجدت المغرب ثلاثا ، والفداة ركعتين والظهر أربعاء والعصر أربعاء ؟ قال : لا : قال : فعن من أخذتم ذلك ؟ أستم عنا أخذتموه ، وأخذناه عن النبي ﷺ ؟

أوجدتم فيه من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل كذا بعيرا كذا ، وفي كل كذا درهما كذا ، قال : لا ، قال : فعن من أخذتم ذلك ؟ أستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي ﷺ ؟ وقال : أوجدتم في القرآن ، وليطوفوا بالبيت العتيق ، أوجدتم فيه فطوفوا سبعا ، واركعوا ركعتين خلف المقام ، أوجدتم في القرآن : لا جلب ولا جنب ولا شعار في الإسلام (١) ؟

(١) الجلب — بفتح الجيم واللام — يكون كما قال أبو عبيدة في شيئين : سباق الخيل ، والصدقة .

(١) في سباق الخيل : أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ، ويجلب عليه أو يصيح به حثالة إعانة لفرسه على الاشتداد في الجرى (أقول : ولعل النهى لما في ذلك من إجهاد للفرس واحتمال للسبق) .

(ب) وفي الصدقة : أن يقدم العامل على الزكاة فينزل موضعاً نائياً ثم يرسل إلى أهل الزكاة من يجلب إليه الأموال من أما كتبها ليأخذ صدقاتها ، فبقي عن ذلك ، وأمر أن يأخذ صدقاتهم من أما كتبهم ، وعلى مياهم وبأفئدتهم حتى لا يرهق رب المال المزكى .

والجنب — بفتح الجيم والنون — يكون أيضا في السباق وفي الزكاة .

(١) في السباق أن يحسب فرسا عربيا عند الرهان إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا قتر المركوب وخاف أن يسبق عليه تحول إلى الجنوب .

أما سمعتم الله قال في كتابه : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .

قال عمران : فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس بكم بها علم ، (١) .

وعما يحاوله الزنادقة في رد الاحتجاج بالسنة ما أورده بعضهم من أخبار في عرض السنة على القرآن .

قال الشافعي : احتج على من رد الأخبار بما أسند إلى رسول الله ﷺ من قوله : ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنافقته وما خالفه فلم أقله ، فقلت له : ما روى هذا أحد بثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول .

وقد يستأنس في رد هذا الخبر ما ورد فيه من قوله : (وما خالفه فلم أقله) فليس يخالف الحديث القرآن — كما قال الإمام الشافعي — ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراده القرآن خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا .

== (ب) أما في الزكاة فسما قلنا في الجلب ، أو هو أن يحجب رب المال بماله أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل على الزكاة إلى الإبعاد في طلبه واتباعه ، وفي ذلك إجهاد وإرهاق للعامل على الزكاة ، والشفار المنهى عنه أن يزوج الرجل الرجل حريمته (وليتنبه) على أن يزوجه المزوج (بصيغة افعم المفعول) خريمة له ، ويكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى ، كأنهما رفعوا المهر وأخليا البضع عنه ، وهو نسكاج كان في الجاهلية ، وهو مأخوذ من شجر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل : إذا رفع إحدى رجليه يال أو لم ييل .

قال البيهقي : وقد روى هذا الحديث : د ما جاءكم عنى فأعرضوه على كتاب الله . . الحديث من أوجه آخر كلها ضعيفة .

وقال الشوكاني : عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فوجدناه مخالفا له ، لأننا وجدنا فى كتاب الله تعالى : د وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، ووجدنا فيه : د قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ، .

أما ما ورد من أخبار فى عرض الحديث على القلوب المؤمنة الواعية والفطر النقية السليمة فإن أمثل إسناد فى ذلك كما يقول البيهقى ما رواه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبى حميد أو أبى أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وقلوبى له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدهم منه ، .

يقول الإمام السيوطى معقبا ومعلقا على ذلك : وعلى الأحوال كلها فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه قريب من العقول موافق للأصول ، لا ينكره عقل من عقل عن الله الموضع الذى وضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينه ، وما افترض على الناس من طاعته ، ولا ينفر منه قلب من اعتقد تصديقه فيما قال ، واتباعه فيما حكم به وكل ما هو جميل حسن من حيث الشرع جميل فى الأخلاق حسن عند أولى الألباب ، هذه هو المراد بما عسى أن يصح من ألفاظ هذه الأخبار ، (١) .

هذا ، وفى إطار ما ذكرنا يتبين لنا حجبة السنة ووجوب الالتزام بها والوقوف عندما رسم رسول الله ﷺ وحده لأمته .

(١) أنظر تلك الأحاديث والنقول فى مفتاح باب الجنة للسيوطى

واذ كر رعاك الله ما تلوناه عليك من قريب عن قوله تعالى : يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، الآية وانظر كيف أعاد
سبحانه الفعل (أطيعوا) إغلاماً بأن طاعة الرسول تجب إستقلال من غير
عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء
أكان ما أمر به في الكتاب بنصه أو لم يكن ، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي
الكتاب ومعه معه .

المسألة العاشرة

في

مناهج البحث في مقارنة الأديان

يقصد بمناهج البحث في مقارنة الأديان الطرق والسبل الرشيدة التي يمكن للباحث في الأديان والنحل أن يسلكها ويتبعها في تلك الدراسة .

بالإضافة إلى ما لا بد منه من الموازنة بين تلك المناهج ، ببيان المحاسن والمآخذ ، تم التفضيل بينها ، والاحتفال بالبعض بناء على ما تؤدي إليه هذه الموازنة وفي ضوء منها .

وقد فطن الإمام الشهرستاني إلى أهمية الحديث عن تلك المناهج ، تعيين المختار منها ، فبادر رحمه الله — في مطلع كتابه (الملل والنحل) أثناء حديثه في المقدمة الشافية من مقدماته الخمس — إلى بيان المناهج والطرق التي سلكها من قبل أصحاب كتب المقالات ، وأوضح أن لهم بصدور ذلك طريقتين :

الأول أنهم جعلوا المسائل والقضايا أصولاً وعناوين ضمن كتاب أو لكتاب مستقل ، ثم يذكرون ويوردون — في كل مسألة وقضية من تلك القضايا والمسائل التي جعلوها كتاباً أو عنواناً في كتاب — مذهب طائفة طائفة ، وفرقة فرقة ، فيجعلون مثلاً : قضية رؤية الله تعالى ، أو القضاء والقدر ، أو إرادة الخير والشر عنواناً ، ثم يذكرون آراء العلماء ومذاهبهم ، فيذكرون مذهب المعتزلة في قضية رؤية الله تعالى ، ثم مذهب أهل السنة ، وهكذا بقية المذهب .

الطريق الثاني : أن يجعل الرجال وأصحاب المقالات أو الأديان أصولاً

وعناوين لكتاب أو في كتاب ، ثم تذكر مذاهبهم وأراؤهم في مسألة مسألة ، فتكون المعزلة أو السلفية أو الأشاعر أو النصرانية مثلا عنوانا لكتاب أو على فصل في كتاب ، ثم يؤتى بمذهب ورأى تلك الطائفة في كل مسألة مسألة ، فيذكر رأى أهل السنة مثلا في رؤية الله ، وفي خلق الأفعال وفي القضاء والقدر وهكذا .

وقد أعلن رحمه الله أنه رتب كتابه (الملل والنحل) على الطريقة الأخيرة ، لما وجد من أنها أضبط للأقسام ، ولما يقوله أيضا من أنها أليق بأبواب الحساب .

وقد سار في هذا الدرب من الحديث عن هذين الطريقين في مقارنة الأديان ، واختيار ثانيهما الدكتور أحمد شلبي في (سلسلة مقارنة الأديان) مع اختلاف في تحليل الطريق المختار حيث علل اختياره لثاني بتجنب العيوب التي لوحظت في الأول وأهمها .

١ — أن مباحث الأديان ليست متشابهة فيوجد في بعضها من المباحث والقضايا مالا يوجد في الآخر ؛ فالبودية مثلا لم تتكلم عن الإله ، وهو سبحانه القصة في الإسلام ، وفي البودية : موضوع العرفان ، وليس في الأديان السماوية ما يماثل ذلك الموضوع ... الخ .

وإذا لم قدشابه المباحث كانت المقارنة غير دقيقة ، إذ لا يوجد مقارنة بين الأديان عنها والحالة هذه .

٢ — أن دراسة مقارنة الأديان على هذا النحو لا تعطى فكرة متكاملة عن كل دين ، حيث ترى مباحث وقضايا كل دين متناثرة متباعدة هنا وهناك .

هذا ، وإلى جانب هاتين الطريقتين في مقارنة الأديان نجد من جانب آخر — نوعين في دراسة الأديان :

الأول — دراسة وصفية لا يتجاوز فيها الباحث عرض المذاهب والآراء على ما هي عليه في كتب أصحابها دون تحيز لها ولا فيل منها .

أما النوع الثاني — فهو تلك الدراسة النقدية التي تهدف إلى تمحيص تلك المذاهب والإديانة عما فيها من غث وسمين .

وقد اختار الإمام الشهرستاني أن ينهج طريقة الدراسة الوصفية حيث يقول : وشرطى على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم ، ودون أن أبين صحبته من فاسده ، وأعين حقه من باطله ، وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل ،

ويخيل لي من تلك العبارة الأخيرة أنه فضل ما فضل من تلك الدراسة الوصفية حيث يتضح الحق ، ويتكشف الباطل ، ويؤمن من الضلال والزيغ فإذا التبست الأمور وتشابهت المعالم لزممت الإشارة بقدر الحاجة أو البيان بحسب الضرورة .

ويذكر أحمد أمين في كتابه (ضحى الإسلام) تفضيله للطريقة الثانية القائمة على النقد والموازنة ؛ لأنها أنفع للقارىء وأصدق في أداء المؤلف للواجب وأدل على شخصيته .

أما ابن حزم الظاهري فعملن في مفتتح كتابه (الفصل) عن الأخطاء والتجاوزات التي تردى فيها بعض من كتب في افتراق الناس في مللهم ودياناتهم معلنا أن منهم .

(أ) من أطلال وأسهب فأمل .

(ب) ومن اختصر وأوجز فأخل .

(ج) ومن استعمل الأغاليط والفسفسطة والشغب بما لا يليق بالبحث والدرس ، حتى تآدى ذلك إلى انشغالهم عن كثير من قوى المعارضات ، وهضمهم لحق القارىء والنخيم على سواه .

هشيراً بذلك إلى توجهه من اعتزازه تجنب ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء .
عما يشين البحث ، وينحرف به عن القصد .

ومؤكداً اعتماده على البراهين اليقينية الراجعة إلى المقدمات
الضرورية الحسية .

واعتزازه الحرص على وضوح العبارة ، وسلامة اللفظ ، حتى يستفيد
القارئ من أقرب طريق ، وذلك حيث يقول :

« فإن كثيراً من الناس كتبوا في اقتراح الناس في دياناتهم ومقالاتهم ،
كتبوا كثيرة جداً ، فبعض أطال وأمهب وأكثر وهجر ، واستعمل الأغاليط
والشغب ، فكان ذلك شاغلاً عن الفهم ، قاطعاً دون العلم ، وبعض حذف
وقصر ، وقلل واختصر ، وأضرب عن كثير من قوى معارضات أصحاب
المقالات ، فكان في ذلك غير منصف لنفسه في أن يرضى لها بالغبن في الإباقة ،
وظالماً لخصمه في أن لم يوفه حق اعتراضه ، وباخساً حق من قرأ كتابه إذ
لم يغنه من غيره ، وكلهم — إلا حلة القسم — عقد كلامه تعقيداً يتعذر
فهمه على كثير من أهل الفهم ، وحلق على المعاني من بعد حتى صار ينشئ
آخر كلامه أوله .

قال أبو محمد رضى الله عنه : فجمعنا كتابنا هذا مع استبشارتنا الله عز
وجل في جمعه ، وقصدنا به قصد إيراد البراهين المنتجة عن المقدمات الحسية ،
إدراجاً إلى الحس من قرب أو من بعد على حسب قيام البراهين التي
لا تخون أصلاً مخرجها إلى ما أخرجت له ، وأن لا يصح منه إلا ما صححت
البراهين المذكورة فقط إذ ليس الحق إلا ذلك ، وبالقنا في بيان اللفظ
وترك التعقيد ، راجين من الله تعالى على ذلك الأجر الجزيل .

ومهما يكن من أمر فقد ألزمت نفسى هنا الطريق . الثاني تحقيقاً لمميزاته
التي عرضناها ، وتجنباً لما لاحظته المحققون من عيوب وقصور في
الطريق الأول .

ومتبعاً سبيل الدراسة الوصفية فيما سوى تلك القضايا والنقول التي
يجد المرء فيها نفسه مضطراً أن يفصح عما فيها من خطأ ، وينبه على
ما أصابها من ضلال ، معذرة إلى ربنا ولعل الخاطئين يشوبون إلى رشد
ويتقون .

كما اعتزمت بمشيئته تعالى عرض نموذج للطريق الأول حيث يتحدد
موضوع المقارنة ، فيتجلى تصوره والتعرف عليه في كل ملة ، ويتبين
مفهومه وتظهر أبعاده لدى أصحاب كل دين ونحلة ، وذلك في ختام
دراستنا من ذلك الجزء الأول .

والله من وراء القصد وعليه التكلان

أشهر الديانات غير الكتابية

ديانة مضر القديمة

المجوسية

الزردشتية

المانوية

المزدكية

الد
الطريصانية ، والمرقيونية ، والكنوية ، والصيامية ، والتناسخية

الهندسية

البوذية

الديانة في مصر القديمة

عكف المصريون إقبل الميلاد بآلاف السنين على تسجيل عقباتهم ووقائعهم على قراطيس البردي ، أو بالنقش على جدران المقابر والمعابد .

كما تركوا منذ ذلك التاريخ البعيد مجموعات كبيرة من التماثيل المنحوتة ، والأجساد المخططة للوكهم ورؤسائهم ، ولقدساتهم أيضا من الطير والحيوان والآنماى وغيرها .

حتى أجمع الباحثون - كما يذكر الدكتور غلاب - « على أن الديانة المصرية القديمة هي أول الديانات البشرية التي ظهرت على وجه الأرض .

كما توهم البعض من واقع تقديس المصريين الأولين لبعض الحيوانات من الصقر والنسر والقط والجعل والتمساح أنه من هذا النوع المسمى : (الطوطمية) .

وهي كلة تدل على قداسة الحيوان الناشئة عن اعتقاد القبيلة في قرابتها أو صلتها الوثيقة بهذا الحيوان .

وهذه الطوطمية موجودة حقا عند المتوحشين المصريين ، ولا سيما في أطراف أمريكا ، حيث يعتقد هؤلاء أنهم بتقديسهم لهذه الحيوانات لا يزيدون على أنهم يقدسون عنصرهم الأول ، ويحترمون دماء أسلافهم التي تجري في عروق تلك الحيوانات .

كما يعزو البعض قداستهم لهذه الحيوانات إلى إعتقادهم قرابتها فقط من أجدادهم ، أو إلى كونها حلفاء لأولئك الأجداد ، بينما يعتقد البعض بأن الحيوان المقدس عنده هو إله قبيلته .

وقد رفض بعض الباحثين أن يكون منشأ قداسة المصريين للحيوان هو من هذا المفهوم ، من قرابتهم له وصلتهم به ، لعدة أسباب منها :

١ — د أن المصريين القدماء كانوا يبيحون زواج الأخ من أخته ، مع أن جميع القبائل التي تدين بالطوطمية تعد هذا العمل أكبر جرائمها التي تستوجب السخط والغضب ، بل إنها مجمعة من غير شذوذ منها على أن زواج الرجل بامرأة من البطن الذي هو منه محرم .

٢ — د أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن عنصرهم هو السماء ، فلا يمكن أن ينتسبوا إلى الإنسان فضلا عن الحيوان ، (١) .

ويلخص الدكتور غلاب رحمه الله رأى الأستاذ (ماسبيرو) كبير المستمصريين في القرن العشرين في تفسيره تقديس المصريين للحيوان بأنه وليد د إما الرهبة من ضرر هذا الحيوان شره ، وإما الرغبة في ذمعه وخيره .

فالقسم الأول الذي كان يقدس للخوف منه هو مثل : الأسد والتمساح وأي الطول وكانت هذه السكلة مبروفة في عصر ما قبل التاريخ ، وكانت تمثل كائناً مربعاً غير منظور ، إلا أنه كان يظهر من حين إلى آخر في بعض الجهات فيزوع سكانها ، فقدموا إليه هذه القداسة اتقاء لشره ، كما اتقوا شر الأسد والتمساح ليأمنوا ظاهر الشرور وخفيها .

وأما القسم الثاني فهو مثل : الفجول والكباش والأوز ، لأن هذه الحيوانات وأمثالها كانت تسهل عليهم الحياة وتعينهم على مشقة العيش ، فكان من الطبيعي أن يلزمهم الاعتراف بالجميل بتقديسها تفريقاً بينها ، وبين غيرها .

هذا كله في العصر الأول ، أما في العصور التاريخية فقد تطورت علة هذه القداسة ، فأصبح المصريون يقدسون الحيوانات لأنها مأوى حلت فيها. أرواح الآلهة التي لا بد لها من التجسد إذا أرادت النزول إلى الأرض ، فالنسر مثلاً في العصور الراقية لم يعد هو (هوروس) نفسه، وإنما هو مأوى لبعض أسرار (هوروس) المخ.

ومنذ ظهرت عقيدة التجسد هذه أصبح الآلهة طوراً يمثلون في صورة حيوان، وآخر في صورة إنسان، وثالثاً في صورة شجرة .

والحق أنه من واقع ما كانوا يؤمنون به من عودة الروح بعد الموت، وحلولها في المومياء (الجسد المحنط) أو في التمثال الحجري الذي كانوا يصنعونه لحلول الروح فيه إذا حل الجسد المحنط ، رأوا من الأحرى بالآله وهو الأعظم روحانية — أن يكون له عدة شخصيات تحل كل واحدة منها في مأوى، ثم فكروا فهداهم تفكيرهم إلى أن مأوى شخصيات الآله لا يصح أن تكون ميتة كالمومياء ، ولا حجراً بارداً كالتمثال، وإنما يجب أن تكون مستحوذة على الحياة الواقعية ، وأن تكون غير إنسان ، فأخذوا يحلون الآلهة تارة في عجل ، وأخرى في تمساح ، وثالثة في قط ، ورابعة في طائر، ثم يتبعون هذا الحلول بتقديس ذلك القط، أو ذلك العجل ، أو هذا الطائر ، ويقدمون إلى هذه الحيوانات أنواع العبادة والإجلال لعلها أنها معبودات لهم واسكن على أنها ظروف قد حلت فيها شخصيات الآله الأعظم التي لا تنتهي .

وكانت هذه العبادة في أول الأمر مقصورة على فرد واحد من أفراد كل نوع من الحيوانات ينحصر فيه من بين جميع أفراد نوعه لميزه. لا توجد في غيره ، ثم تطورت هذه العقيدة فأخذت تشمل أفراد كل نوع عبد منه فرد واحد في الماضي .

مرحلة التمهيد للتوحيد :

ظل المصريون يعبدون الكثير من الآلهة حيث كان لكل جهة أو مدينة إلهها الخاص بها ، حتى منحت الفرص بسيادة الإله (هوروس) على جميع مدن القطر ، وما إن تم له ذلك حتى ذاعت حول اسمه الأساطير ، فأسكنته السماء ، وجعلت الشمس عينه اليمنى ، والقمر عينه اليسرى ، ولكن هذا المجد لم يدم طويلا ، إذ لم تلبث هذه الأساطير أن خلقت له عدوا للدودا قاسيا باسم الإله (سيت) إله الشر ، واحتدمت الحرب بينهما وأخذ (سيت) يكيل الضربات إلى عيني (هوروس) فتصيبهما أحيانا بإصابات ظاهرة ، فتتكسف الأولى أو تنخسف الثانية ، ولذلك لم يكن شيء من مظاهر الطبيعة يخلق المصريين مثل الكسوف والخسوف .

وما زال الأمر على ذلك الحال حتى هب أحد الفراعنة المسمى (مينا الأول) فأعلن في غير مواربة أن الإلهين كليهما قد حللا في جسده ، وأن جسمه يشتمل على الجوهر الأسامي أو روح القدس للإلهين جميعا ، وأنه بالتالي المنفذ بالفعل لأمر الإلهين : هوروس وسيت .

ومنذ هذا العصر أطلق على مينا وأعقابيه اسم (الإله) أو (مليك القطرين) أو اسم (هوروس) و (سيت) أو (مصدر الخير والشر) و (النور والظلمة) (١) .

ويذكر الدكتور دراز نقلا عن موسوعة التاريخ العام للديانات ج ٩ ص ٢٥١ - ٢٥٢ : أن بعض أوراق البردي المحفوظة الآن في برلين وفي

---

(١) بتلخيص وتصرف كبيرين من كتاب الفلسفة الشرقية للدكتور غلاب ص ٢٢ - ٣٩ .

وفي لندن تدل على أن المصريين منذ القدم كانوا يعرفون الإله الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود ويعلق رحمه الله على ذلك بقوله : غير أن تلك العقيدة الروحية كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره في بعض الكائنات الممتازة من إنسان أو حيوان أو جماد فكانوا يعتقدون أن قوة الدير في الملوك وقوة الإخصاب النباتي في النيل ، وقوة الإخصاب الحيواني في عجل أبيس مستمدة من السماء ، (بتلقيح شعاع الشمس مثلا) وأن هذه الكائنات الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية بالإله الأعلى (١) .

عقيدة قدماء المصريين في البعث والجزاء :

أمن المصريون منذ أقدم عصورهم بالبعث والحساب والجزاء في حياة أخرى غير هذه الحياة يجد فيها كل إنسان جزاء ما قدمت يدها وذلك من واقع :

(أ) ليمانهم بالإله العادل الحكيم .

(ب) ما تمتلئ به هذه الحياة من أشرار مفسدين ينعمون بالعيش الرغد والحياة السعيدة الآمنة والمال الوفير والجاه والسلطان العريض .

ثم ما يروونه من أخيار صالحين صادقين يعانون شظف العيش وضيق ذات اليد واحتمال المظالم والجور دون أن يجدوا من ينصفهم ويدفع عنهم ويقف إلى جانبهم .

---

(١) راجع كتاب (الدين) للدكتور دراز ص ١١ .

فإما أن تكون هناك حياة أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته وتتحقق بذلك عدالة الإله الحكيم .

وإما أن لا يكون هناك بعث ولا حساب ولا جزاء وتنتهى حياة الظالمين والمظلومين على سواء ويستوى الذين يعملون الصالحات والمرتكبون للموبقات ، وبذلك تنقضى صفة العدالة والحكمة عن الإله الذى يجب له — حتى يكون إلهًا حقًا — أن يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقصان ، ومتى انتفى عنه العدل لحقه النقص فانهارت ألوهيته ، ومن ثم فالحياة الأخرى ضرورية ولازمة يهذى إلهها العقل السليم والمنطق المستقيم من خلال الاعتراف والإيمان بوجود الإله العادل الحكيم .

ويوضح لنا الأستاذ (بريستيد) صورة من المسائلة والمحكمة التى تتم بمعرفة الإله أوزيريس ، والآثام التى يعاقب عليها المرء أمام هذه المحكمة فيقول : « وتتكون محكمة أوزيريس فى عقيدة القوم من اثنين وأربعين قاضيا يجلسون أمام المعبود كالزبانية يمثل كل منهم قسما من أقسام مصر ، فإذا دخل المتوفى أمام المحكمة وأنكر أمام كل قاضٍ إثمًا من أثامه يوزن قلبه فى ميزان مقابل ريشة العدالة ، للتأكد من صدق قوله .

أما الآثام التى يتبرأ منها الميت أمام محكمة أوزيريس فهى بعينها الآثام المستهجنة فى عهدنا هذا ، وهما : بيا نانا موجزا لتلك الآثام : السرقة ، والقتل ، والاختلاس ، (وبالأخص السلب) ، والكذب ، والخداع ، وشهادة الزور والرياء ، والتناكب بالألقاب ، والتجسس ، وعدم الاعتدال فى الأمور الجنسية ، وامتهان كرامة المعبودات أو الأموات ، كالكفر بهم ومعرفة أمتعة الموتى ، (١) .

---

(١) انظر ذلك فى كتاب الفلسفة الشرقية للدكتور غلاب ص ٥٧

د فإذا فرغ (توت) — وهو الذى تصوره لنا الآثار المصرية حاملا
الميزان فى يده — من مهمته أمر بهذا المسئول فسيق إلى ذلك الصراط
المخوف الذى له فوق الجحيم والذى إذا اجتازه الشخص نجى وارتقى إلى
جوار الآلهة والفراشة الأبرار ، وإذا هوى من فوقه سقط فى واد
سحيق ممتلئ بالآفاعى والحيات التى تتولى تعذيبه بقسوة حتى ينال قسطه
من الجزاء (١) .

المجوسية

المجوسية : نحلة فارسية ، والنسب اليها : مجوسى ، والجمع : مجوس ، كاليهودية ، ويهودى ، ويهود (١).

والمجوس فى لسان العرب : اسم لجيل معروف من الناس واحدم مجوسى ، وقد نسب اليهم دينهم الذى كانوا عليه من عبادة النار ف قيل : المجوسية مثل : البربر والروم ، واحدم بربرى ورومى فإن كانت لهم ديانة خاصة بهم قيل عنها : البربرية ، والرومية ، كما يقال عن لغتهم اللغة البربرية والرومية .

وفى القاموس : مجوس كصبور اسم رجل صغير الأذنين (مغرب منج كوش) وضع ديناً ودعا إليه فعرف به ونسب إليه هذا الدين ف قيل مجوسية ومجوسى .

أسماءها : أساس المجوسية الأصلية القول :

(أ) بأصلين للعالم النور والظلمة أو الروح والمادة وبالفارسية:يزدان وأهرمن .

(ب) أزلية النور أى الروح المعبر عنه فى الفارسية بيزدان أو : أهورامازدا ، أو : هرمز ، على اختلاف اللهجات فى النطق ، وحدث الظلمة أى المادة (أهرمن) .

ثم كان التحول إلى القول بقدم هذين الأصلين جميعاً ، وأنها المدبران

---

(١) أنظر الصحاح ،

للعالم المشرفان عليه ، ومن أجل ذلك كانت المجوس هم الثنوية (١) أى
القائلين بأصلين للعالم أزليين مدبرين له .

(ج) أما الأساس الثانى للمجوسية فهو عبادة النار .

يقول الشهر ستانى : الثنوية اختصت بالمجوس حيث أثبتوا أصلين
اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر ، والنفع والضرر ، والصلاح والفساد
يسمون أحدهما النور ، والثانى الظلمة ، وبالفارسية : يزدان وأهرمن ،

ثم يبين رحمه الله أن القائلين يقدم النور والظلمة هم غير الأصليين من
المجوس فيقول : «المجوس أثبتوا أصلين كما ذكرنا إلا أن المجوس الأصلية
زعموا أن الأصليين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين ، بل النور أزلى
والظلمة محدثة» (٢) ،

ومهما يكن من أمر فهم جميعا قائلون :

١ — إن ما يحدث من خير ونفع وصلاح مرده إلى النور ، وما يكون
من شر وضرر وفساد مرده إلى الظلمة ،

٢ — وإن إله الخير أو النور فى نزاع دائم مع إله الشر والظلمة .

٣ — وإن أعمال الإنسان من صلاة وعبادة وصلاح تعين إله الخير فى
نزاعه مع إله الشر .

تقديس المجوس للنار وسببه : اتخذ المجوس النار رمزا لإله النور والخير

---

(١) الثنوية بفتح النون كما فى المعجم الوسيط وقد ضبطها الأستاذ أحمد
أمين فى فجر الإسلام ص ١٢٣ بسكون النون .
(٢) الملل والنحل ٩٣/٢ هامش الفصل .

يشعلونها في معابدهم ، ويعملون على استمرار إزكائها حتى تقوى وتنتصر على الظلمة وتمحقها وينهزم إله الشر .

ثم اتخذوها معبودا لهم .

ويقول الشهرستاني : المجوس إنما يعظمون النار لمعان منها :

(أ) أنها جوهر شريف علوى .

(ب) ومنها أنها ما أحرقت إبراهيم الخليل عليه السلام .

(ج) ومنها ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من عذابها .

هذا وقد اتخذ المجوس إلى جانب تعظيمهم للنار وعبادتها من أجل إعانة النور وإله الخير ، اتخذوا كثيرا من المظاهر الطبيعية النافعة آلهة معينة لإله الخير (مازدا) ، فالسما الصافية ، والضوء ، والهواء ، والماء ينزل من السماء كل ذلك جذب أنظارهم ، واستحوذ على إعجابهم فعبدوه مع إله الخير راجين بذلك أن ينتصر ويقوى على إله الظلام والشر (أهرمن) .

كيفية حدوث الظلمة من النور :

المجوسية الأصلية يزعمون كما قدمنا أن الأصليين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور هو وحده الأزل ، أما الظلمة فحدثت .

ولسكن كيف حدثت الظلمة ؟ يرى بعضهم حدوث الظلمة من النور وانبثاقها عنه .

ويرد عليهم البعض الآخر (القائل يقدم الأصليين) بأن النور وهو الخير المحض لا يتأتى أن يحدث منه وينبثق عنه شر ما ولو جزئيا ، ولا يكون منه فساد في صورة ما من الصور ، فكيف يقال : بصدور الظلمة منه أو انبثاقها عنه ، وهى أصل الشر .

ويحيل البعض القائل بحدوث الظلمة من أجل ذلك حدوث الظلمة من النور .

ويرد عليه بأنه لا شيء يشارك النور في الإحداث والاختراع ، ولا في القدم والأزلية على ما ذهبوا إليه من أن النور وحده هو القديم الأزلي دون سواه ، والمحدث بالتالي لكل ما عداه فما مصدر الظلمة إذن ؟ .

يقول الشهرستاني معقبا على ذلك : «وبهذا يظهر خبط المجوس ، يعني الأصلية .

هذا ، واعلم أن مسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين :

إحدهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة ، أى امتزاج الخير بالشر أو الروح بالمادة .

والأخرى : سبب خلاص النور من الظلمة ، أى انتصار الخير واندحار الشر .

كما يرى المجوس أن الامتزاج هو المبدأ ، أى مبدأ وجود هذا العالم ، والخلاص أى خلاص الروح من المادة ، هو المعاد ، حيث تعود الروح بشفافيتها طليقة مرفقة إلى أفقها وعالمها المضيء الأرفع الذى هيبت منه ، وتعود المادة بكثافتها وثقلها مخلدة هابطة إلى عالمها السفلى .

الزردشتية

الزردشتية: نحلة فارسية أيضاً تنسب إلى رجل يدعى زردشت (١) بن
هوشب، كما ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل (٢).

أما أفلاطون فسماه في كتابه (السيادس) زرادشت بن أورمزد،
وله لدى الأكثرين من المؤرخين بالناحية الغربية الشمالية من البلاد
الفارسية حوالي سنة ستين وستمائة قبل الميلاد في أصح التقديرات، وتوفي
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة قبل الميلاد، ويستفاد من كلام الأستاذ أحمد
أمين في فجر الإسلام أن مولده كان بأذربيجان.

ويذكر الشهرستاني أن أباه من أذربيجان، وأمه وتدعى (دغدوية)
من الري، ويذكر الباحثون والكتابون أن زردشت ظهر بأذربيجان
مدعياً النبوة والرسالة، وأن الله تعالى قد بعثه ليزيل ما علق بدين المجوسية
من الضلال والانحراف، وأنه قد ظل يدعو الناس سنين طوالاً فلم
يستجب لدعوته إلا القليل، فأوحى الله إليه (كما يقال) أن يهاجر من
(أذربيجان) موطنه ومسقط رأسه إلى (بلخ)، وفيها نشر دعوته في
بلاط الملك (بشتاسب) أو كشتاسف بن هراست، فاستجاب له أولاً
أبناء الوزير ثم الملكة نفسها، وقارمه رجال البلاط، وجادلوه ولكنه
انتصر عليهم بدخول الملك نفسه وهو بشتاسب في دينه.

وقد تحمس الملك لهذا الدين الجديد. فتتابع الناس للدخول فيه أفواجا (٣).

---

(١) زردشت بفتح الدال أو ضمها أو زاردشت أو زرادشت حسب
اختلاف اللهجات في نطق هذا الاسم.

(٢) الملل والنحل ١/٢ طبعة مستقلة عن الفصل.

(٣) أنظر فجر الإسلام ص ١٠٠

دعوة زردشت وديانته :

بيننا من قبل الأساس الذي بنيت عليه الديانة المجوسية من :

(ا) القول بأصلين للعالم النور والظلمة .

(ب) والقول بآلهة كثيرة خيرة معينة لإله الخير الأصلي (مازدا) ،
ومن ثم فهي جديرة بالعبادة والزلفى .

(ج) والقول أيضاً بآلهة للشر معينة لإله الشر الأكبر وهو (أهره) .

ثم كانت دعوة زردشت أو ديانته مبنية في المشهور على هذين الأصلين
أيضاً ، إلا أنه بذل جهداً غير منسكور في توحيد آلهة الخير رغم كثرتها ،
وتعب في لم شعثها حتى جعلها أوردتها إلى إله واحد هو (أهورا مازدا) .

و كذلك فعل في قوى الشر فحصرها في شيء واحد هو (أهرمن) .

وبذلك انحصرت الآلهة أو القوى عنده في قوتين : قوة الخير المتمثلة
في (مازدا) وقوة الشر المتمثلة في (أهرمن) .

فزردشت إذن على المشهور ثنوى قائل بأصلين للعالم كالمجوسية
الأولى .

أما الشهرستاني فيذكر أن زردشت — وقد بعثه الله نبياً ورسولاً
حسب دعوى زردشت نفسه واعتقاد أصحابه فيه — دعا كشتاسف الملك
فأجابه إلى دينه ، وكان دينه عبادة الله وحده والكفر بالشيطان ، والأمر
بالمهروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث ، وقال : النور والظلمة
أصلان متضادان ، وكذلك يزدان وأهرمن ، وهما مبدأ موجودات العالم ،
وحصلت التراكيب من امتزاجهما ، وحدثت الصور من التراكيب المختلفة ،
والبارى تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما ، وهو واحد لا شريك له

ولا ضد ولا ند ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية.

وربما جعل النور أصلاً، وقال إن وجوده وجود حقيقي، وأما الظلمة فتبع كالظل بالنسبة إلى الشخص؛ فإنه يرى أنه موجود وليس هو بموجود حقيقة، فأبدع النور، وحصل الظلام تبعاً؛ لأن من ضرورة الوجود التضاد، فوجوده ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الأول (١)، .

ويقول الأستاذ العقاد: وقد حرم زرادشت عبادة الأصنام والأوثان، وقدس النار على أنها هي أصنى وأطهر العناصر المخلوقة، لا على أنها هي الخلاق المعبود، (٢).

ويذكر الأستاذ العقاد ما يتخيله زرادشت من مناجاته (هرمز) وسماعه جوابه، وسؤاله سؤال المتعلم المسترشد المرشده وهاديه حيث يتناديه: رب! هب لي عونك كما يعين الصديق أخلص صديق، ويسأله، رب ألا تنبئني عن جزاء الأخيار؟ أيجزون يارب بالحسنة قبل يوم المعاد؟ أو يسأله: من أقر الأرض فاستقرت، ورفع السماء فلا تسقط، ومن خلق الماء والزرع، ومن ألجم للرياح سحب الفضاء وهي أسرع الأشياء، (٣).

أقول: وذلك ينطق بمدى ما كان عليه زردشت وما كان يدعو إليه من التوحيد الخالص الواضح. والمخالف تماماً لما هو المشهور عنه من أنه ثغوى .

---

(١). الملل والنحل ٧٨/٢ هامش الفصل .

(٢) كتاب (الله) ص ٩٦

(٣) المرجع السابق،

زيادة تحقيق حول دين زردشت :

في ضوء ما تقدم من تقرير الشهرستاني لديانة وأفكار زردشت ، وما أثبتته الأستاذ العقاد من :

- (أ) أن الباري واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند .
- (ب) وأنه تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما .
- (ج) ومن تجريمه لعبادة الأصنام والأوثان .
- (د) وإقراره بمخلوقية النار .

يتبين لنا البعد إلى حد ما عن التصوير الأمثل فيما ذكره المرحوم الدكتور غلاب متابعا في الأغلب لكثير من الباحثين ولبعض من كتاب الفرنج وهو يصدد الحديث عن أهم مميزات الديانة الزردشتية من :

(أ) أن زردشت استطاع أن يعلن في جرأة أن (أهورامازدا) ليس إلهاً فارسياً وإنما هو إله الكون كله ، وأنه (يعني زردشت) هو النبي الذي تلقى الوحي من هذا الإله العالمي الذي ليس له شريك وإنما له خصم هو دونه في الرفعة ، وهو (أهرمن) إله الشر الذي سينهزم على عمر الزمن .

(ب) وأن الخير سيعم الكون كله عندما تسود الفضيلة وينهزم إله الشر (أهرمن) الذي هو العدد الأوحده لاهورا مازدا (١) .

حيث كان زردشت بهذا التصوير ثنويا قائلا بإلهين (مازدا) و (أهرمن) مهما كان (أهرمن) دون (مازدا) ومنهزما أمامه في النهاية .

ويتناول الأستاذ أحمد أمين ذلك الاختلاف بين الكتاب المحدثين

---

(١) الفلسفة الشرقية ص ١٨٨ .

والباحثين القدامى حول ديانة زردشت ، ثم ناقلا ما يقوله الأستاذ هوج Hong في التوفيق بين هذا الاختلاف والتضارب فيقول .

وبعد ، فهل دين زردشت ثنوى يرى أن العالم يحكمه إلهان : إله الخير وإله الشر ، وأن لكل إله ذاتا مستقلة ؟ أو هو موحد يرى أن العالم يحكمه إله واحد ؟ وأن ما فى العالم من خير وشر ، وما فيه من قوتين متنازعتين ليستا إلا مظهرين أو أثرين لإله واحد أختلف الباحثون فى الإجابة عن هذا السؤال .

فيرى كثيرون أنه ثنوى كما يدل عليه ظاهر كلامه ، وقد ذهب إلى هذا رأى بعض كتاب الفرنج ، ومنهم من كتب فى دائرة المعارف البريطانية : مادة زردشت .

ومنهم من يرى أنه موحد ، وإلى ذلك ذهب الشهرستاني يعنى فى كتابه الملل والنحل — والقلقشندى فى صبح الأعشى وغيرهما .

ويقول الأستاذ هوج Hong : إن زردشت كان من الناحية اللاهوتية موحدًا ، ومن الناحية الفلسفية ثنوى ، .

ولعله يريد من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية كان يرى أن للعالم إلهًا واحدًا ، ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم ، وما فيه من خير وشر يتطاحنان وما إلى ذلك فهو ثنوى يرى أن فى العالم قوتين ، (١) .

والرأى عندى خطأ القائلين بثنوية الزردشتية حيث كان التوحيد هو الفطرة ، وأن مبعث هذا الخطأ هو أخذ هذه الديانة وتمثيلها فى صورتها التى أمست عليها وقد أصابها واختلط بها الكثير من الجهالة والخرافة فى أذهان العوام والغوغاء من الشعب .

فلسفة زردشت في المبدأ والمعاد :

يرى زردشت أن وجود العالم بما فيه من خير وشر وصالح وفساد ،
وطهارة وخبث إنما سببه وحصوله من .

(١) امتزاج النور بالظلمة .

(ب) وأن سبب ذلك الامتزاج هو إرادة الباري المبنية على الحكمة
والمصلحة .

ويبين الشهرستاني المعاد وسببه عند الزردشتية فيقول : وهما — يعني
النور والظلمة — يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة والخير والشر ،
ثم يتخلص الخير إلى عالمه ، والشر ينحط إلى عالمه ، وذلك هو سبب الخلاص ،
والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما بالحكمة رأها في التراكيب ، (٢) .

الكتاب المقدس عند الزردشتية :

ادعى زردشت أنه بنى مرسل من لدن الله تعالى كما أسلفنا ، وأن الله
أنزل عليه كتابا من السماء يسمى : (الأفتا) أو (الأبتا) حسب اختلاف
اللهجات ، وعرب فقييل (الأبتاق) ومعناه في اللغة الفارسية القديمة :
الأساس أو الأصل والسند .

وعلى ذلك الكتاب شرح يسمى (زندافستا) أو (زندا بستا)
أو (زندا بستاق) ويقول الشهرستاني عن هذا الكتاب : وله كتاب قد
صنفه ، وقيل أنزل ذلك عليه وهو (زندوستا) (١) .

---

(١) الملل والنحل ص ٤٢ طبعة مستقلة عن الفصل .

(٢) المصدر السابق ص ٤٣

وفي الفلسفة الشرقية للمرحوم الدكتور غلاب : (زندافستا) (٢) .

ويتضح من ذلك أن (زندافستا) أو (زندوستا) أو (زندا بستاق) عبارة عن (الأستا) أو (الأستاق) وشرحه (الزند) .

ويقول المسعودي : واهم هذا الكتاب (الأستا) ، وإذا عذب أثبتت فيه قاف قليل : (الأستاق) وعدد سورة إحدى وعشرون سورة ، تقع كل سورة في مائتي ورقة ، وأنه كتب باللغة الفارسية الأولى ، وأن أحدا اليوم لا يعرف معنى تلك اللغة ، وإنما نقل إلى هذه الفارسية (يعني الحالية) شيء من السور في أيديهم يقرؤونها في صلواتهم ، في بعضها الخبر عن مبدأ العالم ومنتهاه ، وفي بعضها مواعظ (٣) .

ومهما يكن من أمر فليس لدى الباحث — كما يقول المرحوم الدكتور غلاب — عن الديانة الزرادشتية إلا مصدر واحد وهو كتابها المقدس (زندافستا) .

أقول : بل ما نقل منه فقط إلى اللغة الفارسية الحالية .

هذا ، وقد كان قدماء الإيرانيين يعتقدون أن الزند كالأستاق كتاب سماوي بل كان بعضهم يخلط بينهما ، فيتوهم أن الزند هو الكتاب الأصلي لزاردشت ، وكان بعض من يفهم حقيقته يظن أنه من عمل زرادشت نفسه ، وكان بعض المؤمنين من الزاردشتيين يتمسكون بحرفية نصوص الأستاق ، ويعدون من يأخذ بتأويلات الزند خارجا عن حدود الشريعة ويسمونه زنديا ، ولعل كلمة زنديق معربة عن هذا الأصل (٤) .

---

(١) الفلسفة الشرقية ص .

(٢) نقلا من فجر الإسلام ص ١٠٠

(٣) الأسفار للدكتور علي عبد الواحد وافي .

من عقائد الديانة الزردشتية وتعاليمها :

من أهم تلك العقائد أن للإنسان حياتين : أولى في هذه الدنيا ، وحياة أخرى بعد الموت ، وليست حياته الأولى سوى معبرا ومزرعة يجنى المرء ثمارها في حياته الأخرى بالعدل والقسطاس المستقيم وفق صحيفة أعماله وفي ضوء كتابه الذي يوضع بين يديه دون أن يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله إلا أحصاها وسجلها .

وعقب الموت تظل روح المرء ثلاثة أيام بلياليها معلقة وحول الجسد معلقة إلى جواره ، مستشعرة النعيم أو الشقاء تبعاً لما قدمت يدها في دنياه إن خيراً أخيراً وإن شراً فشر .

ومن أجل ذلك فينبغي إقامة الشعائر الدينية والطقوس عبر تلك الأيام إيناساً للروح ، وأملًا في زيادة الحسنات وتكفير السيئات .

وفي فجر اليوم الرابع تهب عليها ريح إما ممطرة عطرة زاكية إذا كان الميت من الأتقياء الصالحين ، وإما منتنة كريهة إذا كان من الأشرار المفسدين .

ومن ثم تحملها تلك الريح إلى موضع يلتقي فيه المرء بأعماله في صورة فتاة جميلة إذا كانت من الأعمال الحسنة ، أو في صورة عجوز شحطاء قبيحة إذا كانت سيئة .

ثم يساق بواسطة أعماله إلى حيث الحساب ثم الحكم ، وهناك يلتقي بثلاثة قضاة وينصب الميزان فتوضع في إحدى كفتيه الحسنات ، وفي الأخرى السيئات ، وتكون النجاة رهنا برجحان كفة الحسنات وثقلها ، أما إذا شالت وخفت كفة الحسنات فأمه هاوية .

وعلى أثر انتهاء الوزن وصدور الحكم يساق المرء إلى اجتياز الصراط

المضروب على متن جهنم حيث يتسع للاتقياء البررة، فيعبرونه بسلام وأمن، ثم يلتقون بالإله (مزدا) في بشر وتوحاب، وهناك يستمتعون في كنفه وظله بالسعادة الأبدية .

أما الكافرون الأشرار فيضيق أمامهم الصراط : فإذا هو أدق من الشعرة وأحد من الشفرة، ثم إذا بهم يهرون في قعر جهنم عبيدا (لأهرمن) يلاقون معه أشد العذاب وسوء المصير .

أما هؤلاء الذين تعادلت حسناتهم وسيئاتهم فهم في مكان فسيح بين السماء والأرض يقاسون فيه ألم الحر والبرد، ويحسون فيه بجميع التغيرات الجوية منتظرين بين الخوف والرجاء الحكم الأخير على أمل الخلاص مما هم فيه .

فإذا ما صح ذاك النقل عن ديانة زردشت وما جاء بها من تعاليم تتفق كما ترى إلى حد كبير مع الدين الصحيح، سيما في إطار ما يؤدي إليه نقل الشمرستاني من كونه قائلاً بالإله الواحد الخالق للنور والظلمة المبدع لها الذي لا شريك له ولا ند، فاليقين أنه مستمد مما نزل من عند الله مقتبس من وحي السماء، حيث لا قدرة للعقل الإنساني على معرفة هذه الأحكام والشرائع إلا عن طريق الوحي السماوي .

ومن تعاليم الزردشتية التي يمكن درجها تحت عنوان (أحكام الشريعة) : وجوب العمل على تنمية النوع البشري وتقويته، ومن أجل ذلك أباحت الزردشتية تعدد الزوجات ليسكثر النسل، وحرمت الصوم لتتوفر القوة في جميع أفراد الشعب .

كما أوصت بالمزيد من بذل الجهد من أجل خصوبة الأرض واستزراعها ومضاعفة غلاتها، والاستمتاع بما في هذه الحياة من خيرات واندات مشروعة، واعتبرت ذلك من أسس فروض الشريعة، حتى إن إهمال بقعة

من الأرض بدون إثبات ، أو عدم الاكتراث بالترين ، كارتداء الملابس
النظيفة ، أو عدم المبالاة بتنظيم قص الشعر والأظافر كل ذلك في الديانة
الزردشتية من الجرائم الممقوتة والردائل التي يجب على المرء التخلص منها
وعدم الوقوع فيها (١).

إشارة إلى مراحل الزردشتية التاريخية :

ظلت الزردشتية هي الديانة السائدة في فارس وما حولها منذ أعلن
الملك (إشتاسب) دخوله في دين زرادشت ، وقد أدى إخلاص هذا الملك
لتلك الديانة وتحمسه لها إلى دخول الناس فيها أفواجا ، وذلك حوالى
منتصف القرن السابع قبل الميلاد.

ثم خباضوها وتراجعت بسبب انتصارات الإسكندر سنة ٣٣١
قبل الميلاد وقضائه على الأسرة المعروفة بـ (السكيانيين) المعتنقين للزردشتية
والمخلصين لها والدائنين عن حماها .

وفي عهد الأبرمة الساسانية الفارسية التي بدأت حكمها سنة ٢٢٦ ميلادية
طفقت الزرادشتية تستعيد نشاطها ، وتسترد قواها ، وتحتل مكانتها الأولى
التي فقدتها على يد الاسكندر .

وبقى الأمر على ذلك من سيادة هذه الديانة وانتعاشها واعتبارها الدين
الرسمى للفرس إلى الفتح الإسلامى ، حيث اعتنق كثير منهم الإسلام ،
وفر بعضهم إلى جزر في الخليج الفارسي ، وبعضهم من بعد ذلك إلى بلاد
الهند ، كما بقيت طائفة منهم في فارس مستمسكة بدينها بعد الفتح — في ظل

---

(١) انظر ذلك في فجر الإسلام ص ١٠٢ والفلسفة الشرقية للدكتور

تعاليم الإسلام السمحة — وبقيت معابد النار قائمة في كل ولاية من ولايات فارس تقريبا على مدى القرون الثلاثة الأولى بعد الفتح .

ومن المشاهير الذين تركوا الزرد شتية معلنين إسلامهم الكاتب المعروف عبد الله بن المقفع في أوائل القرن الثاني للهجرة وسامان أمير بلخ ومؤسس المملكة الإسلامية السامانية في أواخر القرن الثالث الهجري والشاعر المشهور مهيار الديلمي معلنا إسلامه على يد الشريف الرضي سنة ٣٩٤ هـ .

هذا وقد بقي بعض الزرد شتيين في فارس حتى العصر الحالي ، وقد قدر عددهم من عهد قريب بنحو ثمانية آلاف وخمسمائة (١) .

مذهب الجمهور من المسلمين في معاملة المجوس :

١ — أخذ الجزية وقبولها منهم ، استنادا إلى ما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف من أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجرتيما وإلخاقا لهم بأهل الكتاب — كما يقول ابن كثير — ولعل ذلك حيث كان لهم شبهة كتاب .

(١) إما بعد كتابهم والافستا ، كأنه كتاب منزل ، كما يقول أحمد أمين في (فجر الإسلام) .

(ب) وإما من حيث إنهم كانوا ممن نزلت عليهم صحف إبراهيم عليه السلام ، وما كانت تسمى كتابا بل صحفا ، شأن جميع ما أنزل على الأنبياء والرسول قبل موسى فالتوراة أول كتاب نزل من السماء (الملل والنحل ٤٩/٢ هامش الفصل) .

---

(١) انظر تلك الإشارة في فجر الإسلام ص ١٠٣، ١٠٤ وكتب التاريخ

كما أنها — أى تلك الصحف — رفعت عنهم لأحداث أحدثوها .

يقول الشهرستاني : فإن الصحف التى أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس (١) ، ولهذا يجوز عقد العهد والذمام معهم .

٢ — وأنه لا يحل للمسلمين أن يأكلوا ذبائحهم ولا ينسكحوا نساءهم ، حيث كانوا من غير أهل الكتاب على المشهور عند أهل العلم ، فإن المراد بأهل الكتاب فى قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ، الآية هم اليهود والنصارى فقط ، أما المجوس فمن لهم شبهة كتاب .

ذلك هو مستند الجمهور من العلماء فى معاملة المسلمين للمجوس من حيث :

(١) أخذ الجزية (ب) وعدم أكل ذبائحهم ونكاح نساءهم .

وربما يستند البعض فى تلك المعاملة إلى ما قد يروى وينسب إلى الرسول ﷺ من قوله : « سنوا بهم — أى بالمجوس — سنة أهل الكتاب ، أو مع زيادة : غير أكل ذبائحهم ولا نكاح نساءهم ، كما فعل ذلك أحمد أمين فى فجر الإسلام ص ١٠١ ، وكما يشتم من كلام الشهرستاني : « وننحى بهم — أى بالمجوس — نحو اليهود والنصارى إذ هم من أهل الكتاب ولا يجوز

---

(١) يبين (البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان) لعباس بن منصور السكسكى الحنبلى المتوفى ٦٧٢ هـ تلك الأحداث فيقول : فلما وقع ملكهم على ابنته أو أخته فى حال نسكه اطاع عليه أهل مملكته خوفاً أن يقيموا عليه الحد فامتنع فرفع الكتاب من بين أظهرهم وذهب الغلم من صدورهم ، وهم الذين بايعوه على ذلك ، وأما الذين خالفوه فقتلهم .

من أكل ذبائحهم ولا أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنهم ، (الملل والنحل ٤٧/٢ على هامش الفصل) .

ويقول صاحب فتح البيان في مقاصد القرآن العلامة صديق حسن خان : ولم يثبت الأصل - يعنى (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ولا الزيادة يعنى (غير فأكحى نسائهم ولا أكل ذبائحهم) بل الذى ثبت فى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر ويقول قبل : وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاء (١)

هذا ، ويستثنى من تلك المعاملة صنفان من المجوس لا يجوز قبول الجزية منهم .

(١) المزدكية ، حيث فارقوا دين المجوس الأصلية باستباحة المحرمات كلها ، ويقولهم : إن الناس كلهم شركاء فى الأموال والنساء وسائر الذات

(ب) وصنف آخر يسمى (البها فريدية) حيث ظهر دينهم هذا من زعيم لهم يسمى (به آفريد) فى دولة الإسلام ، وكل كفر ظهر بعد دولة الإسلام فلا يجوز أخذ الجزية من أهله (٢) . بل يجب استنابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغنام أموالهم .

---

(١) انظر فى ذلك (فتح البيان) لصديق خان . (والتفسير العظيم) لابن كثير عند قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات : الآية ٥ من سورة المائدة .

(٢) انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٣٥٥

المانوية

المانوية : نحلة فارسية كسابقتها من قبل : المجوسية ، والزرادشتية .

وتنسب إلى رجل يقال له (ماني) أو (مانيس بن فاتك) أول من عمل على تأسيسها ونشرها والترويج لمبادئها .

وقد ولد ماني صاحب هذه النحلة في بابل سنة ٢١٥ من ميلاد المسيح ولقي حتفه على يد أحد ملوك الفرس سنة ٢٧٥ ميلادية .

ويذكر المؤرخون في حديثهم عنه أنه كان متشككاً متصوفاً متشائماً لا يؤمن بانتصار الخير على الشر البتة ، ولا أمل عنده في صلاح هذا الوجود .

ديانة ماني وفلسفته في الحياة :

يؤكد كتاب المقالات أن ماني :

(أ) قائل بالأصلين النور والظلمة أو الخير والشر .

(ب) وأنه من القائمين بقدم هذين الأصلين وأزليتهما مخالفاً بذلك المجوسية الأصلية القائلة بأزلية النور أو الخير وحدث الظلمة أو الشر، ومن أجل ذلك فهو ثنوي من أصحاب الاثنين الأزليين كما قال الشهرستاني في مقدمة حديثه عن المانوية .

(ج) وأنه كان متشائماً يائساً من انتصار الخير وانهازم الشر، ولعل ذلك نتيجة تأثره إلى حد ما بالنصرانية المنحرفة إلى الانزواء والحرمان من لذات الحياة ، مما طبع مذهبه باليأس والانطواء والتشاؤم .

ويقول الشهرستاني عن الماتوية هذه : إنهم أصحاب ماني بن فاتك الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرم بن سابور وذلك بعد عيسى عليه السلام ، أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام .

ثم يحكي عن محمد بن هارون الوراق وكان في الأصل مجوسياً عارفاً بمذاهبهم يحكي عنه قوله : إن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين : أحدهما نور والآخر ظلمة ، وأنهما أزليان لم يزلوا يزالا ، وأنسكرو وجود شيء إلا من أضل قديم (١) .

وزعم ماني : أن كلا من النور والظلمة قوى حساس سميع بصير ، ثم هما من بعد ذلك متضادان مختلفان أيماً اختلاف من حيث النفس والفعل والتدبير .

وقد ذكر الشهرستاني أمثلة من ذلك الاختلاف القائل به ماني بين النور والظلمة منها :

(١) أن جوهر النور حسن فاضل كريم صاف نقي طيب الريح حسن المنظر .

وجوهر الظلمة : قبيح ناقص لئيم كدر خبيث متدن الريح قبيح المنظر .

(ب) وأن نفس النور : خيرة كريمة حكيمة نافعة عالمة .

أما الظلمة فنفسها : شريرة لئيمة سفية ضارة جاهلة .

(ج) وأن فعل النور : الخير والصلاح ، والنفع والسرور والترتيب ، والنظام والإتقان .

---

(١) الملل والنحل انظر الباب الثالث الفصل الثاني في الثنوية .

وفعل الظلمة : الشر والفساد والضرر والغم والتشويش والتبوير والاختلاف .

(د) وأن جهة النور : جهة فوق ، وأكثرهم على أنه مرتفع من جهة الشمال .

وجهة الظلمة : جهة تحت ، وأكثرهم على أنها منخفضة من ناحية الجنوب (١) .

رأى مانى فيما يعرف بالامتزاج والخلاص أو المبدأ والمعاد :

يتحدث الشهرستاني عن مذهب مانى تجاه كيفية وسبب امتزاج النور بالظلمة الذى هو عبارة عن تكون هذا العالم ، وعن الخلاص وسببه ، فيقول : ثم اختلف المانوية فى المزاج وسببه ، والخلاص وسببه قال بعضهم : إن النور والظلام امتزجا بالخيوط والاتفاق لا بالقصد والاختيار ، (٢) .

وقال آخرون : إن ذلك بقصد وتدير من ملك النور وتوجيهه منة للملائكة حتى تم ذلك الامتزاج ، ثم بتدبير أيضا حتى يتم به الخلاص والمعاد ، (٣) .

عقائد مانى وتعاليمه :

يعتقد مانى — كما يذكر الشهرستاني — أن أول من بعثه الله تعالى بالعلم والحكمة آدم أبو البشر ، ثم بعث شيئا بعده ، ثم نوحا بعده ، ثم

(١) الملل والنحل ص ٥١ طبعة مستقلة عن الفصل .

(٢) المصدر السابق ص ٥٢

(٣) أنظر تفسير ذلك فى المصدر السابق .

إبراهيم بعده عليهم الصلاة والسلام ، ثم بعث بالبددة (١) إلى أرض الهند ، وزردشت إلى أرض فارس ، والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم ، والمغرب ، ويولس بعهد المسيح إليهم ، ثم يأتي خاتم النبيين إلى أرض العرب .

ومن تعاليم ماني وشريعته التي فرضها على أصحابه : العشر في الأموال كلها ، والصلوات الأربع في اليوم والليلة ، والدعاء إلى الحق وترك الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسحر وعبادة الأوثان ، وأن لا يعاملوا أحداً بما يكرهون أن يعاملوا بمثله .

ومن تعاليم ماني المصادمة لسنة الحياة والمخالقة لما جاء به سلفه زردشت المفاداة بفسكرة وجوب تخليص النفس من الجسم وإنهاء هذا العالم المادي بحسبان الجسم . والمادة أصل الشر والسوء في هذه الحياة حيث كان سجن الروح النورانية ، وذلك كما يقول الدكتور غلاب عن طريق إضعاف النوع البشري ، وإبادة النسل بواسطة حظر الزواج وغير ذلك من وسائل التخريب والتدمير التي عمل على نشرها ، والتي لم تكن ملائمة لطبيعة الفرس الذين حجب إليهم (زرادشت) متع الحياة ولذاتها ، وعرفهم وسائل القوة والإخصاب ، (٢) .

---

(١) للبد — بضم الميم وتشديد الدال — في العربية ثلاثة معان : مختلفة : فتطلق على معبد الأصنام ، أو على بوذا نفسه ، أو على الأصنام التي لا يلزم أن تكون على هيئة بوذا ، كما تأتي كلمة (بد) أو (بددة) أحياناً بمعنى (بوذا) وهو المعنى المناسب هنا (راجع دائرة المعارف الإسلامية (مادة بد) .

نهاية مانى :

كانت دعوة مانى إلى وجوب تخليص النفس من الجسم والعمل على إنهاء هذا العالم المادى وإبادته من واقع ما يؤمن به من ادتلاء تلك الحياة بالشرور والقبايح واستمرارية ذلك واستحالة التخلص منه وما يترتب على تلك الدعوة من تشاؤم وبأس، كان ذلك هو السبب فى هلاكه وإنهاء حياته وتدمير وجوده .

فلقد تدمر جمهور الشعب الفارسى من هذا الاتجاه الغريب عنهم، وارتفعت صيحات الاستفكار من هنا وهناك ، وتعالى أصوات الرافضين لهذا المسلك وما يحجره على البلاد من ضعف وانزواء وجمود، وما إن بلغ ذلك أسماع الملك حتى أمر بإحضار مانى وشرع فى مناقشته وسؤاله عن تلك التعاليم المنسوبة إليه فاعترف بها ولم يخف شيئاً منها وصرح أمام الملك بأن التخلص من تلك الشرور والآثام التى يذخر بها هذا العالم غير ممكن ، وأن بقاء العالم معناه استمرارية تلك الشرور والآثام ومن ثم فالطريق الوحيد للقضاء على الشر هو تدمير هذا العالم .

فلم يكن من الملك إلى أن قال — كما يذكر الدكتور غلاب — إن الحكيم المخلص فى مذهبه يجب أن يبدأ هو قبل غيره بتطبيق هذا المذهب على نفسه، فإن لم يفعل بدأ أنصاره ومريدوه بتطبيقه على أستاذهم ، ولما كنا من أنصارك فقد وجب علينا أن نبدأ بتطبيق هذه المبادئ عليك ، ثم أشار إلى الجلاد أن ابدأ بتدميره ليق من قبل موته بالشرع فى تحقيق مذهبه ، (١) .

وأراها محاجة جائرة مغرضة متجنية على أفكار مانى وتعاليمه التى

لا يمكن في إطار فهمها الصحيح أن تكون مقدمة مؤدية بحال إلى هذه النتيجة
الغريبة المحزنة :

حيث حدد ماني نفسه الطريق إلى إبادة هذا العالم والتخلص بالتالي
مما فيه من الشرور والمتاعب ، موضحاً أنه لن يتجاوز إضعاف الحياة بوساطة
حظر التزاوج بين الأحياء ، والصوم ، والعزوف عن متع الحياة ، وما إلى
ذلك مما يساعد على انحسار الحياة وانسكاش الأحياء وانقراضهم شيئاً
فشيئاً .

ولا يمكن أن يكون القتل والإعدام وإزهاق الأرواح من بين الأمور
المقبولة والمرضى عنها كوسيلة للقضاء على الشرور والآثام لدى مفكر
مثل ماني آمن بأنبياء الله ورسله ، ورفع صوته عالياً مغادياً بتحريم القتل
والاعتداء ، وأن لا يعامل أحد ذا روح بما يكره أن يعامل بمثله كما ذكرنا
ذلك سلفاً عن الشرستاني ، هذا ، ومن أجل ما ذكر عن المانوية من أن
دينهم بين المجوسية الذين لهم شبهة كتاب والنصرانية الذين لهم كتاب
منزل محقق عدواً لمن لهم شبهة كتاب أخذوا بالأجوط (١) :

المزدكية

المزدكية : نحلة فارسية تنسب إلى رجل يسمى مزدك هاش حوالى
نهاية القرن الخامس من ميلاد المسيح :

ويقول الشرستاني : المزدكية : أصحاب مزدك ، ومزدك هو الذي
ظهر في أيام قباد والد أنو شروان ، ودعا قباد إلى مذهبه فأجابه : واطلع
أنو شروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله .

---

(١) انظر الملل والنحل ١/٧١ هامش الفصل .

عقيدة مزدك : تبع مزدك سلفه مانى والمجوسية غير الأصلية من قبل
فى القول بالأصلين الأزليين للعالم ، النور والظلمة فهو إذن ثنوى مذكور
عند الشهرستانى من أصحاب الإثنى الأزيين .

إلا أن مزدك كان يقول :

(أ) النور يفعل بالقصد والاختيار ، والظلمة تفعل على الخط
والاتفاق .

(ب) والنور عالم حساس ، والظلام جاهل أعمى .

(ج) وأن المزاج كان على الاتفاق والخط . لا بالقصد والاختيار .

(د) وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دون الاختيار .

آراء مزدك الاجتماعية :

بينما يرى مانى كما ذكرنا أن الوسيلة للقضاء على الشر تتجلى فى منع
الزواج ، وإضعاف النسل ، والزهد فى الحياة ، يرى مزدك أن الوسيلة
الوحيدة للقضاء على الشر وتطهير الصدور من الغل وتنقية القلوب من
البغض والحقد وتخليص العالم مما يحجر إليه ذلك من القتال وإزهاق الأرواح
وإسالة الدماء إنما تكمن فى اعتناق الشيوعية المغالية ، فإن أكثر ما يقع
من ذلك إنما مصدره النساء والأموال فإذا ما ألغيت الملكية وأحلت النساء
وأبيحت الأموال وأصبح الناس شركاء فيما كاشفوا بهم فى الماء والنار
والسكلا ، طهرت القلوب من الحقد إلى الأبد ، ووضعت الحرب أوزارها
دون مناهية .

ويذكر الدكتور غلاب أنه كما ينبغي أن تباح الأموال والنساء يريد
كذلك أن لا يختص أحد بطقوس دينية دون الآخرين حتى تزول جميع
الفروق والاختصاصات التى هى منشأ كل بلاء فى هذا الكون (١) .

(١) راجع فى ذلك الملل والنحل ص ٥٤ والفلسفة الشرقية ص ٢٠٥ .

الديصانية والمرقونية ، والكنوية والصيامية والتناسخية :

من الفرق التي تقدس النار وتدور في فلك ما ذكرنا من المجوسية
والمناوية والمزدكية أو تقرب منها ما يسمى :

(ا) بالديصانية : أصحاب ديسان ، أثبتوا أصلين : نورا ، وظلاما ،
وزعموا أن النور ، وهو الله تعالى ، يفعل الخير قصدا واختيارا ، والظلام
وهو الشيطان ، يفعل الشر طبعاً واضطراراً .

(ب) المرقونية : أصحاب مرقيون ، وهؤلاء أثبتوا ثلاثة أصول :
أصلين قديمين متضادين هما : النور والظلمة ، وأصلاً ثالثاً متوسطاً بينهما
يتأتى له بهذا المتوسط أن ينهض بدور المعدل الجامع بين الأصلين المتضادين :
النور والظلمة .

وحكى محمد بن شبيب عن الديصانية أنهم زعموا أن المعدل هو الإنسان
إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض .

(ج) الكنوية : وهؤلاء يزعمون أن أصول الموجودات مردها إلى
ثلاثة : النار ، والأرض ، والماء ، وأن ما كان من خير في العالم فرده إلى
إلى النار ، وما كان من شر فرده إلى الماء ، والأرض متوسطه بينهما ، وهم
بذلك يخالفون الثنوية القائلين بالأصلين النار والظلمة ، ولكنهم يوافقونهم في
تعصبتهم الشديد للنار وتقديسهم إياها ، من حيث إنها علوية نورانية لطيفة .

(د) الصيامية : وهم فرقة من الكنوية امتازوا : بإمساكهم عن طيبات
الرزق وتجردهم لعبادة الله ، وتوجههم في عبادتهم هذه إلى النار تعظيماً لها ،
وإمساكهم أيضاً عن التكاح والذباح .

(هـ) التناسخية : وهم أيضاً فرقة من الكنوية قالوا بتناسخ الأرواح .

وانتقالها من شخص إلى شخص ، وما يلقي الإنسان من الراحة والتعب ،
والدعة والنصب ، فرتب على ما أسلفناه من قبل وهو في بدن آخر جزاء
على ذلك .

والإنسان أبدا في أحد أمرين : إما في فعل وإما في جزاء ، وما هو فيه ،
فإما مكافأة على عمل قدمه ، وإما عمل ينتظر المكافأة عليه ، والجنة والنار
في هذه الأبدان .

وهم بذلك يخالفون الشنوية القائلة بالخلاص ، وهو رجوع أجزاء النور
إلى عالمه الشريف الحميد ، وبقاء أجزاء الظلام في عالمه الخسيس الذميمة (١) .

---

(١) راجع في ذلك الملل والنحل للشهرستاني

الديانة الهندوسية (١)

الهندوسية : ديانة الجمهور الأكبر في الهند الآن .

أسمائها : كما تسمى هذه الديانة — التي نحن بصدد الحديث عنها — بالهندوسية فإنها تسمى بالهندوكية إذ تمثلت فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم .

وأطلق عليها أيضا (البرهمية) [ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد ، نسبة إلى (براهما (٢)) . بمعنى القوة العظمى التي تسكن الناس وتطلب منهم كثيرا من العبادات كقراءة الأدعية ، وإنشاد الأناشيد ، وتقديم القرابين .

---

(١) تذكر في البداية أن مستندنا الأسامي عن الهندوسية والبوذية هو : (أديان الهند الكبرى) د / أحمد شلبي ، الفلسفة الشرقية د / غلاب (حكمة الصين) القوادشبل إلى بعض مراجع أخرى فرعية .

(٢) في علم الكلام الإسلامي أن الديانة البرهمية نسبة إلى رجل يقال له : (برهم) — أعني لا إلى براهما كما هنا — كان في الأصل مجوسيا ، ثم تحول إلى القول بامتناع بعثة الرسل عقلا وإحالتها ، ومن ثم إلى تكذيب جميع الرسل الستناد في ذلك إلى كفاية الفعل عن الرسل ، فما حسنه العقل فحسن ، وما قبحه فقبح ، وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه ، والذي يبدو لي في ضوء القول :

(أ) بأن (براهما) اسم للإله في اللغة السنسكريتية ، .

(ب) وأنه قد اشتقت من (براهما) كلمة (البراهمة) علما على رجال

الدين الذين يعتقد فيهم اتصالهم بالعنصر الإلهي (براهما)

أن يكون لفظ (برهم) مشتقا أيضا من (براهما) لقباعلى رجل كان يعتقد =

ومن براهما اشتقت كلمة (البراهمة) علما على رجال الدين الذين يعتقد
فيهم أنهم متصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي ؛ فهم كهنة الشعب لا تجوز
الذبايح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم (١)

مؤسس الهندوسية :

يقر الباحثون المتخصصون أنه ليس هناك مؤسس للهندوسية يمكن
الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها ؛ إذ هي دين متطور يتكون من
مجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت ونمت رويدا رويدا من تنظيم الآريين
لحياتهم في أجيال متطاولة وذلك بعد أن وفدوا على بلاد الهند وتغلبوا على
سكانها الأصليين واستأثروا دونهم بتنظيم المجتمع وإدارة شؤونه . كما يرى
ذلك بعض المؤرخين .

نبذة تاريخية عن العنصر الهندي :

هناك رأيان فيما يتصل بتحديد العنصر والجنس الذي كان يسكن الهند
في أغوار الماضي منذ ثلاثين قرنا قبل المسيح عليه السلام .
فمن قائل إن تلك الأودية الخصيبة كانت في تلك العهود البعيدة مأهولة

=فيه اتصاله بالإله (براهما) ؛ وعلى هذا فيمكن التوفيق بأن البرهمنية نسبة إلى
برهم ، وبرهم مشتق من براهما الإله فيكون الأصل هو (براهما)

(١) فالضحايا والقرايين لا تقبل إلا إذا قدمت على أيدي جمعية كهنوتية
مؤلفة من ثلاثة أعضاء ورئيس يفوق زملاءه في العلم ، وهذه الطريقة أخذ
الكهنة يستولون على الطقوس الدينية شيئا فشيئا حتى احتكروها وأصبحت
وراثية محصورة بين أبناء هذه الطائفة (انظر ص ١٠٢ الفلسفة الشرقية
للدكتور غلاب) .

بشعوب من الجنس السامى لهم مدنيتهم وديانتهم وتقاليدهم وإسهامهم فى بناء صرح المدنية والحضارة العالمية بنصيب لا ينكر .

ولسكنهم ظلوا قبائل متفرقة أو شعوبا صغيرة ، لكل شعب حاكمه وقوانينه وعقائده وعاداته ، حتى وفد على تلك البلاد - حوالى القرن الخامس عشر قبل المسيح - أقوام غزاة من الجنس الأرى الذين عبروا البوسفور إلى آسيا بدافع من ضرورة العيش من جراء جذب وقع فى وطنهم ، وما زالوا يتابعون سيرهم انتجاعا للغيث والسكلا حتى عبروا القراة ، ثم تخلف إفریق منهم حيث احتل بلاد فارس ، وواصل الفريق الآخر الزحف حتى (البنجاب) وأخذوا بغيرون على تلك البلاد الخصبة الوادعة حتى بسطوا سلطانهم عليها وأسسوا بها وحدات قوية يصح أن تسمى دولا .

ومنذ ذلك العهد بدأت الهند مرحلة جديدة فى الدين والفلسفة والسياسة وهذه المرحلة هى التى تشغل الآن أذهان الباحثين المشتغلين بدراسة الفلسفة الهندية

أما الرأى الآخر فذلك الذى يعلن أن أصل العنصر الأرى وموطنه الأول الذى كان يقيم فيه هو بلاد الهند ، ثم كان أن ارتحلت منه بطون وجماعات إلى أوربا .

وقد اختلفت آراء العلماء وتضاربت مذاهبهم وأدلتهم فى هذا الموضوع ، أعنى موضوع أن هجرة الأريين كانت من أوربا إلى آسيا أو بالعكس يضاف إلى ذلك اختلاف آخر ؛ حيث يقرر فريق أن الوطنيين الأولين والأقدمين فى الهند كانوا أرق عقلا وأعظم مدنية من الفاتحين ، ويذهب آخرون إلى عكس ذلك (١)

---

(١) انظر الفلسفة الشرقية للدكتور غلاب ص ٨٨ ، ٨٩

الكتاب المقدس في الهندوسية ووضعه .

« الويدا ، أو د الفيدا » هو الكتاب المقدس في الهندوسية .

واضع « الفيد » عقيدة الهندوس أن كتابهم أزل لا بداية له وملهم به ،
قديم قدم الملهم ، فهو من وحى السماء ، وتنزيل من الإله (براهما)

ويرى الباحثون الغربيون والمحققون من الهندوس أنه نتاج أجيال من
الشعراء والزعماء الدينيين والحكام والصوفية بدأت قبل الميلاد بزمان طويل
يقرب من خمسة عشر قرناً ، وفق تطورات الظروف وتقلبات الشئون ،
وأن اكتمال هذا الكتاب وتمثله في صورته الراهنة قد استغرق عدة قرون ،
كما يرجع البعض أنه قد تم جمعه في القرن الثاني عشر قبل المسيح (١)

وبناء على رأى هؤلاء الباحثين والمحققين ، وفي إطار اللغة التي كتبت
بها الفيدا وهي اللغة (السانسكريتية) التي لم تكن معروفة عند الهنود
الأصليين إذ هي لغة الآريين وحدهم

نستطيع القول بأن « الفيدا » ليست كتاباً هندياً خالصاً يمكن من
خلال كلماته أن نتعرف على العقلية الهندية والأمزجة والأحاسيس
والخصائص الهندية عامة ، ونرى في ضوء أفكاره ومعانيه مدى ما كان لأهل
تلك البلاد الأصليين من حضارة ومدنية في عصورهم السابقة على كتابهم
هذا بحول خمسة عشر قرناً .

ولأنما هو كتاب هندي أرى حمل الفاتحون عناصره معهم إلى وادي
« البنجاب » حيث فرضوا تعاليمه على الوطنيين فرضاً كما يقول د / غلاب

---

(١) إديان الهند الكبرى د / شاي ، والفلسفة الشرقية د / غلاب

مدلول « الفيدا » ومحتوياتها :

يقول الدكتور غلاب : لكلمة « الفيدا » غنة معان أدقها : (العلم عن طريق الدين بكل ما هو مجهول) ومفاد هذا التعريف أن تكون « الفيدا » المنبع الذي تستقى منه جميع المعارف والملاح الهندية من دينية وأخلاقية ونظريات علمية واجتماعية وخاصة في الفترة الواقعة بين القرن الخامس عشر قبل المسيح الذي بدأ فيه نتاج « الفيدا » ، والقرن الثاني عشر قبل المسيح حيث اكتمل وتم جمعه ، وذلك بناء على ما يقوله الباحثون الغربيون والمحققون من الهندوس من أنه نتاج تلك الأجيال وليس من وحى السماء وتنزيل من الإله براهما .

محتويات الفيدا : (الفيدا) أو (الويدا) عبارة عن أربعة كتب أو أربع مجموعات تختلف كل واحدة منها عن الأخرى باختلاف الموضوع الذي تعالجه .

فالأول « الريج ويدا » أو « ريج فيدا » ، وهي أهم المجموعات الأربع وتضم ١٠١٧ أنشودة دينية أو وردا ، وقد وضعت ليتضرع بها الهندوس أمام آلهتهم أو يتغنون بها في صلواتهم ، فعنى : « الريج » ، الورد أو الأوراد والريج ويدا : الورد أو الأوراد الدينية .

ولا يزالون يتغنون بأناشيد من « الريج ويدا » ، يرتلون بها في صلواتهم صباحا ومساء ، ويتمنون بتلاوتها في حفلات زواجهم كما كانوا يفعلون منذ حوالي ثلاثة آلاف عام .

والثانية : « ساما ويدا » ، أو « سامان فيدا » ، وتشتمل على الأناشيد التي يذكرها المنشدون أثناء إقامة الصلوات والأدعية ، فعنى « ساما » الأناشيد .

والدالة : « باجور ويداء » أو « باجوس فيدا » وتشمل العبارات النثرية والطقوس الدينية التي يتلوها الرهبان ويلتزمون بها عند تقديم القرايين فمعنى (باجور) أو باجوس : الطقوس .

والرابعة « آثار ويداء » أو « آثار فا - فيدا » وتضم مقالات في التعاويذ السحرية والرقى والتوهمات الخرافية التي حسب زعمهم يمتلىء بها السكون الحافل بالشياطين والأغوال ؛ فمعنى « آثار » ، التعاويذ والرقى « آثار ويداء » التعاويذ والرقى الدينية تقريبا وذلك في اللغة السانسكريدية . التي كتبت بها « الفيد » .

وقد انقرضت تلك اللغة وظل أمر محتويات هذه الكتب في البداية مجهولا حتى القرن العاشر الميلادي

عقائد الهندوسية

من أهم العقائد عند الهندوسية عقيدة :

الله ، الكارما ، تناسخ الأرواح ، عقيدة الانطلاق ، وحدة الوجود

الله : هناك نزعان مختلفتان كل الاختلاف في التفكير الهندوسى تجاه قضية الإله هما :

(أ) نزع التعدد (ب) نزع الوحدةانية

وقد بلغ التعدد عندهم مبلغاً كبيراً فكان لكل قوة طبيعية تفهم أو تضرهم إله يعبد ويستنصر في الشدائد كالشمس ، والماء ، والهواء والنار يقول الدكتور غلاب : « لا يكاد المرء يتصفح « الفيد » حتى يلتقى فيها بألهة كثيرين بعضهم يتمثل في الشمس وما تسكبه على السكون من نعمة الإضاءة والدفء ، والإينعاش ، والبعض الآخر يتمثل في قاتل : تنين هائل ، أو وحش مخيف .

وقد يصل عدد هؤلاء الآلهة أحياناً إلى ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين إلهاً متساوين حيناً ولهم رئيس أعلى حيناً آخر .

ثم يذكر أن وجه الشبه والمماثلة قوى : وواضح بين آلهة « الفيدا » و « الإلياذة » و « الأوديسا » عند الإغريق — إذ ما أغضينا عن الموازنة الدقيقة بينهما — مما لا يجعل مجالا للشك في انتسابهما إلى أسرة واحدة وفكر متقارب فهم جميعاً متفقون « في البساطة والطفولة ، وسرعة الغضب وسهولة العودة إلى الرضى ، وفي الخلو من الحقد وسوء النية . والأناية والوحشية المتأصلة في آلهة الآشوريين أو البابليين مثلاً ، وهم يتفقون كذلك في

القرب من ضعف الإنسانية كاستعمائهم يبنى البشر في الوصول إلى غاياتهم، ثم مكافأتهم إياهم بحمايتهم لهم. وعطفهم عليهم، (١).

والآلهة الذين تحدثنا عنهم الفيدا، ونقرأ أخبارهم وصفاتهم في صفحاتها فريقان :

فريق تمثل في صورة إنسانية فـ «أندرا»، مثلاً هو كبير الآلهة، وهو إله السماء والمناخ، و«رودرا»، و«أجنى»، هما صاحبا ومساعداه على تصريف شؤون الكون و«جاما»، إله الموت، و«أوشاس»، إلهة الفجر.

و«فريق آخر من آلهة الفيدا، لم يأخذ شكلاً بشرياً، وإنما ظل كما كان في مبدأ نشأته متمزجاً بالقوة الطبيعية التي تمثلها مثل «براتيفي»، أي الأرض أو الأم، و«ديوس» أي السماء أو الأب، و«فايو» أي الريح، و«يارجانيا» أي المطر و«أباس» المياه، (٢).

الدوافع لتأليه الهندوس للمظاهر الطبيعية.

تنقل الفكر الهندي في مراحل اتجهت به إلى القول بتعدد الإلهة، فإعجاب بالمظاهر الطبيعية الخلابة التي تمتاز بها تلك البلاد وثقلها عليها، ثم ظنهم أن هذه المظاهر أرواحاً ونفوساً كما أن لهم أرواحاً ونفوساً، ثم اعتبارهم أن لهذه الأرواح قوى كامنة في تلك المظاهر، وأنها قادرة على النفع والضر، ومن ثم فهي آلهة جذيرة بالعبادة والزلفى.

ويتحدث الأستاذ محمد عبد السلام في كتابه: «فلسفة الهند القديمة» عن

---

(١). الفلسفة الشرقية ص ٩٤، ٩٥.

(٢). انظر نفس المرجع ص ٩٥.

المراحل التي انتهت بالهندوسية إلى اعتبار هذه المظاهر الطبيعية آلهة، فيقول : وكانت المظاهر الكونية الجميلة والمناظر العظيمة باعثة على إيقاظ الشعور الديني فيهم فأعجبوا بهذه المظاهر ، وأثنوا عليها .

ثم ظنوا أن هذه المظاهر أرواحاً ونفوساً كما أن لهم هم أرواحاً ونفوساً ، واعتبروا هذه الأرواح قوى كامنة وراء تلك المظاهر ، وهي قادرة أن تمنحهم هذه المظاهر أو تحجبها عنهم فتقربوا إليها بالعبادة والقربان واعتبروها آلهة ودعواها عند الحاجات .

وبناء على هذا كثرت الآلهة عند الهنود كثرة زائدة لا يتأتى حصرها بحال من الأحوال، حتى لقد بلغ بهم الحال إلى اعتبارهم كل حكيم عظيم أو معلم ديني كبير نجلاً وأبناً للربوبية ، وأنه — بنوع ما — إله في شكل إنسان الأمر الذي يجعل من تلك البلاد البقعة الثانية — بعد مصر الفرعونية — التي يصح أن يطلق عليها أمم أرض الآلهة، والتي لا يفوقها في تعقد مشاكلها الدينية وكثرة آلهتها وصعوبة تحديد اختصاصاتهم، وسعة الخيال وخصوصيته في تصوير المعبودات ، إلا بلاد الفراعنة .

بشائر التوحيد ومقدماته :

ولكنهم في وسط هذا التعدد كانوا يميلون أحياناً للتوحيد أو إلى اتجاه قريب منه، فقد كانوا إذا دعوا لإلهاً من ألهتهم الكثيرة أقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل ميولهم حتى يغيب عنهم سائر الآلهة والآرباب . . . ويخاطبونه برب الآرباب تعظيماً وإجلالاً ، لا تحقيقاً وإيقاناً ، فلما مضت القرون اعتقدوا فعلاً في ضوء هذا التعظيم أن في صف الآلهة رئيساً ومروسين ، وأن الرئيس وحده هو رب الآرباب وإله الآلهة ، وهو وصف ثابت له لا ينتقل عنه إلى سواه .

مرحلة التوحيد في الفكر الهندوسي :

وحوالى القرن التاسع قبل الميلاد وصل الفكر الهندى عبر تطوره إلى حصر تلك الآلهة البالغة الكثرة وجمعها فى إله واحد، معلناً أنه هو الذى أبدع هذا العالم من ذاته وهو الحافظ له المدير لشئونه ، وهو الوارث وإليه المصير .

ومن ذلك ما نشاهده فى الكتاب الرابع من «أتارفا» ومن دريج فيدا، — كما يذكر الدكتور غلاب — ومن أن هناك جوهر أو أحداً إلهياً، وإليك النصين الواردين فى هذا الشأن :

النص الأول : « أن الميزة العليا التى تمتاز بها الآلهة هى الوحدة .

النص الثانى : « أن السكينة يعبرون عن وحدة هذا الكائن الأعلى بأسماء مختلفة » (٢) .

فتعدد مظاهر الطبيعة ، وتنوع صورها وأشكالها ، لا ينبغى أن يتخذ الآن كما اتخذ من قبل سبيلاً إلى القول بتعدد الآلهة وكثرتها إذ هو لا يعدو أن يكون سفوراً للإله الأوحد فى تلك الصور المختلفة ، وتعبيراً عن ذاته بأسماء متعددة .

فالإله من حيث إنه الموجود بذاته الموجد لغيره يسمى : (براهما) أو (براهمان) أى (الله) فى اللغة السنسكريتية .

ومن حيث إنه الحافظ المدير لهذا الكون يسمى : (إشنو) .

---

(١) الفلسفة الشرقية ص ٩١

(٢) الفلسفة الشرقية ص ٩٨

ومن حيث إنه مهلك له الوارث للعالم كله يسمى . (سيفا) .

وهكذا وصل السكينة الهند إلى إراز هذه النتيجة التي تقرب من التوحيد أو تدنو منه ، فالإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله : الخلق والحفظ ، والإعدام (١) .

ولم يكن ذلك كله إلا رسماً تخطيطياً للتوحيد الذي لم يتحقق بأكل معانيه في الفكر الهندى إلا بعد ذلك بعدة قرون .

الإله عند البراهمانية (٢) المتطورة عن الهندوسية :

نحب في البداية أن نفيه إلى أن للبراهمانية التي تطورت إليها الهندوسية في القرن الثامن قبل الميلاد ثلاثة كتب دينية هي :

دالبراهماناس ، أقدم الثلاثة ، وهو تفسير مفصل لقسم داجوس — فيدا ، أو الطقوس الدينية وهو معتمد الباحثين في دراستهم للديانة البراهمانية ، الأولى .

ودالارانياكاس ، ويضم على الأخص التعليمات والتنظيمات والنصائح التي يجب أن يلتزم ويسترشد بها طبقة السكهة في حياتهم الخاصة بهم .

ودالوپانيشاد ، أحدث الثلاثة ، إذ يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل المسيح وهو المرجع في التعرف على الأفكار الفلسفية التي أنتجتها الديانة البرهمانية (٣) .

---

(١) انظر دأديان الهند الكبرى ، للدكتور شلبي .

(٢) راجع هذه المعلومات في الفلسفة الشرقية ص ١١٤

(٣) البراهمانية : ديانة استخرجتها السكينة من الفيديا (كتاب الهندوسية —

وقد أحدث البرهمانية، على د الفيدي، أمرين هامين في إطار الدين — أو بعبارة أدق — في إطار الدين والفلسفة .

أما الأول — فهو د وجوب تقديس رجال الدين ووضعهم في الصف الأول في الأمة ، بل واعتبارهم العمود الفقري للحياة الاجتماعية كلها ، وأصحاب الحق الأول في تأويل (الفيد) وجميع السكتب المقدسة ، وأحتمكار الحقوق الدينية على اختلافها .

وقد اتخذوا لذلك سبباً يبرره في نظر الشعب . وهو أن رجال الدين هم وحدهم الذين يملكون التأثير على الآلهة ، ومن ثم كان طبعياً أن يكون لهم المقام الأعلى ، وأن يلقبوا ، بالآلهة الإنسانيين وأن يكون لهم كرامتهم في مقدمة أنواع العبادات ، وإهانتهم والإساءة إليهم من كبريات الجرائم .

وقد جهد الكهنة من أجل ترسيخ ذلك المعتقد وتأصيله في ضمير الشعب بل نادت البرهمية بتساويل من الكهنة إلى طبقة غريبة يرفضها من لديه مسكة من عقل .

حيث زعمت كما يقول : البيروني أنقسام العنصر الهندى إلى أربع طبقات : —

الأولى : طبقة الكهنة ، وقد خلقت من رأس الإله (براهمان) .

الثانية : طبقة الجند ، و خلقت من منكبيه وذراعيه .

الثالثة : طبقة العمال والزراع ، خلقت من فخذه .

= المقدس) أثناء التطورات التى تعاقبت على تأويلاتها وشروحها المختلفة فى القرون العشرة التى تلت جمعها . (الفلسفة الشرقية ص ١٠٢) .

الرابعة : طبقة الأرقاء ، وهي ما خلق من رجليه .

أما الأمر الثاني فيعنون له الدكتور غلاب بـ «نظرية المطلق» ، وبمجملة :
ما يظهر وأضحاً في كتاب «برهمناس» و «الأوبانيشاد» خاصة من التوجه
بالدعاء والعبادة إلى «براهمان» باعتباره السكائن الأعلى أو الجوهر المطلق
بدلاً من التوجه في القديم إلى عديد من الآلهة من خلال تجليهم في المظاهر
الطبيعية المختلفة حسبما نجد ذلك في «الفيداء» كتاب الهندوسية المقدس .

وهذا السكائن الأعلى أو الجوهر المطلق هو :

(أ) الحقيقة الأزلية والأبدية الثابتة التي لا يمكن تشبيهها
ولا تعيينها .

(ب) وهو حال في كل كائن حي أو جماد بحسبانه الحقيقة الجوهرية
الأزلية له :

(ج) وهذا الحلول المتمثل في كل صغيرة و كبيرة من أجزاء هذا العالم
هو الذي يحقق الوجود لما حل فيه .

(د) الجود الحق إنما هو لهذا الجوهر المطلق والسكائن الأعلى الحال
في كل جزء من جزئيات هذا الكون .

(هـ) وكل كائن تنمو حقيقته أو بطلانه بقدر اشتغاله على ذلك الجوهر
الأزلي كثرة أو قلة .

(و) وبهذا الجوهر تكون حركة المتحرك وهو الحياة التي تدب في كل
جسم والفكرة التي تنشأ في كل رأس .

ومن ذلك يلمس القارىء مدى عراقة الكفر الهندى القديم فى القول ،
بالحلول ، وشففهم به ، وتأكيدهم شموله كل جزء من أجزاء العالم ، مهما دق
وصغر أو كبر وعظم .

من شعائر الهندوسية تجاه ألهتهم :

من أهم الشعائر الدينية لدى الهندوس أن يعد التمثال أحسن إعداد ويقام
فى المعبد ، ويعامله عباده كأنه حى يسمع ويعى ، يدهنونه بالزيت ويضمونه
بالطيب .

ويحتفى بالإله الجديد الذى يدخل المعبد لأول مرة احتفالا واسعا
فينكس بأحسن اللباس ويزين بالجواهر واللؤلؤ ، ويوضع أمامه أحسن
الطعمة وأشهى الأشرطة ، ويقرر الباحثون أن بعض الهنود يرون فى التمثال
أنه رمز للإله (براهما) بينما يراه الآخرون نفس الإله .

ويخضع العابد لشعائر دينية دقيقة رجاء أن يتقبل الآلهة توسلاته
وعباداته ، فهو يبدأ بتنظيف نفسه والتقليل من الطعام ، ويتخذ أمام إلهه
جلسة خاصة يجلبها السكون والخشوع حابساً أنفاسه ما أمكن مشيراً إليه
بأصبعه فى انكسار . ثم يكرر صلاته ثلاث مرات فى اليوم مع تقديمه
القرايين قدر استطاعته من لحوم مشوية وخمور معتقة واللبان وخبز
وأعشاب صالحة للأكل أو للتخمير إلى غير ذلك .

وكان للطريق الذى تصل بوساطته الضحايا (والقرايين) إلى الآلهة هو
النار المقدسة التى يتولى الكهنة بأنفسهم إيقادها وتقديم القرايين إليها .

٢ — الكارما أو قانون الجزاء ويقول الدكتور غلاب : « إنها نوع
من المسئولية يوجب جمع أعمال كل شخص ، ويحكم على صاحبها العودة إلى
الحياة بوساطة التناسخ المشقى أياً كان لون هذه الأعمال . »

وليس لأحد أن يتخلص أو يتمرد على د الكارما ، أى على قانون
الجزاء أو المسئولية ، فإنه — حسبما جاء فى كتاب د يوغا واسستها ، ليس
فى الكون مكان يفر إليه المرء من جزاء أعماله حسنة كانت
أو قبيحة .

جميع أعمال البشر الإختيارية التى تؤثر فى الآخرين خيراً كانت
أو شراً لابد من المجازاة عليها بالثواب أو العقاب طبقاً لنظام الكون الإلهى
القائم على العدل المحض .

والسمة البارزة فى د الكارما ، أو فى قانون الجزاء هذا ، هو جعل
جزاء حياة فى حياة دنيوية أخرى مما ساق إلى القول بالتناسخ .

٣ — تناسخ الأرواح :

هو رجوع الروح بعد مفارقتها للجسم إلى العالم الأرضى حيث تتعلق
بجسم آخر .

ويطلق البعض على هذه العقيدة تعبيراً اصطلاحياً آخر هو : « تجوال
الروح » ويطلق عليها كذلك « تكرار المولد » وقد يطلق عليها « التناسخ »
فقط .

والتناسخ من أهم العقائد التى تسود بلاد الهند بوجه عام ، فالحياة —
لديهم — التى يحياها الإنسان الآن هى حياة واحدة فى سلسلة طويلة من
الحيات الممتدة جذورها إلى ماضٍ سحيق ، فلعل المرء كان سابقاً ولعله
يكون مستقبلاً مابطاً فى صورة حيوان ما أو مرتفعاً صاعداً فى صورة
كائن شبيه بالإله .

سبب التناسخ أمران :

الأول : أن الروح خرجت من الجسم ولا تزال لها أهواء وشهوات مادية لم تتحقق بعد .

والثاني : أنها خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في علاقاتها بالآخرين فلا مناص إذاً من :

(أ) أن تستوفي شهواتها في حيوات أخرى .

(ب) وأن تتذوق ثمار أعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة فإذا اكتملت الميول وتوقفت ولم يبق للإنسان شهوة ما .

ولم تكن هناك ديون فلم يرتكب الإنسان إثماً يستوجب العقاب ، ولم يقم بحسنة تستوجب الثواب ، نجت روحه وتخلصت من تكرار المولد ، وامتزجت بالإله براهما فنه المبدأ وإليه المصير والمعاد (١)

ذلك أن الإنسان مركب من مادة كثيفة أعنى : الجسد ، ومن مادة لطيفة شفيفة ، تسمى الروح أو العقل .

فإذا حدث ما نسميه الموت توقف الجسد المادى أو الجزء المادى من الإنسان ، وتحلل ويلى .

أما الروح فلا تموت ولا تبلى بل تعمل مدة من الزمن فى آفاق السكون ، اللطيفة التى تشبه بحالة أحلامنا فيجرب الجنة والنار بما تسكنت عنه الكتب السماوية ثم تعود — مسوقة بالميول ثم بالأعمال الماضية — كرة أخرى إلى هذه الحياة متقمصة جسد جديداً ، وتبدأ بذلك دورة جديدة لهذه الروح نتيجة للدورة الماضية ، فتوجد فى إنسان أو حيوان أو ثعبان ، وتسعد وتشقى نتيجة لما قدمت من عمل فى حياتها السابقة (٢) .

---

(١) فلسفة الهند القديمة لمحمد عبد السلام

(٢) ثقافة الهند — بروفسور أثريا

تسرب التناسخ إلى الفكر الإسلامى

يقول ابن حزم فى كتابه (الفصل فى الملل والأهواء والنحل) مبينا تسرب القول بالتناسخ إلى بعض الأجواء المنتسبة إلى الإسلام : « افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين : فذهب الفرقة الأولى إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى ، وإن لم تسكن من نوع الأجساد التى فارقت ، وهذا قول أحمد بن حنبل وأحمد بن نافع قسطنطين ، وأبى مسلم الخرساني ، ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب ، صرح بذلك فى كتابه المرسوم بالعلم الإلهى ، وهو قول القرامطة . »

ويعلق ابن حزم على هذا القول بأنه دعاوى وخرافات بلا دليل .

أما الفرقة الثانية من القائلين بالتناسخ فقد منعت من انتقال الأرواح إلى غير أنواع أجسادها .

وتما تسرب إلى بعض فرق الشيعة متصلا بالتناسخ القول بالرجعة فهى عودة الروح لحياة جديدة ، ولكنها فى الرجعة تعود فى الجسم نفسه ، أى أن الشخص نفسه جسما وروحا يعود للحياة بعد الموت .

وقد قال بعض الإمامية بعودة علي بن أبى طالب ، وقال أكثرهم بعودة الإمام الثانى عشر محمد بن الحسن العسكرى المهدي المنتظر فيملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً (١) .

٤ — الانطلاق :

ومعناه الإنطلاق والتخلص من دورات الحياة المتوالية ، والفكك
من أسر التناسخ وتكرار المولد ، والاندماج في الكائن الأسمى (براهما)
كما تنسج قطرة من ماء بالمحيط العظيم ، وتلك هي الغاية التي ليست
وراءها غاية .

والوسيلة إلى ذلك أعني إلى الاندماج في الجوهر المطلق والكائن
الأعلى هو تسليم المزم نفسه إلى التأمل العميق ، وحصره قواه وملكاته
العقلية في استحضار هذا الكائن الأعلى ، وتمثل جلاله وقدسيته ؛ فما ينتهي
بالآخرة إلى الغيبوبة والامتزاج ببراهما والفناء فيه .

وذلك أمر صعب وشاق يتطلب إرادة صلبة وصبرا نادرا واستعدادا
فطريا في جميع نواحي النفس وقواها ومكانها .

ومن أجل ذلك فلا بد للمريد أن يجتاز المراحل التالية :

١ — المعرفة الحقة التي تمحو الزيف عن القلب وتخلص المرء من
أوهام الجهل وتحفظه من الضلال وتحرره من الأخطاء ولهذا يعلن كتاب
الأوبانيشاد ، كما يذكر الدكتور غلاب أن الطريقة الوحيدة للامتزاج
ببراهمان هي : المعرفة .

٢ — اكتمال الميول والشهوات وتوقفها بسبب تغلب الإنسان على
نفسه وقناعاته بما حصل عليه حتى لا تبقى له شهوة تشغله ولا لذة يتطلع
للوصول إليها .

٣ — الانقطاع عن أعمال الدنيا المستوجبه للعقاب أو الثواب على
سواء بحيث تنقطع علاقته بالآخرين .

فإذا تم للمرء ذلك كله نجا من تكرار المولد، وتحقق له الانطلاق،
الذى هو الامتزاج والاندماج في برهما والاتحاد به .

ومن الملاحظ أن هذا الانطلاق لا يكتسب بصالح العمل؛ حيث يجازى
عليه المرء عن طريق الميلاد المتكرر كما في أعمال الشر تماماً .

ومن أجل هذا ينتقد الدكتور أحمد شلبي هذا المبدأ فيقول :

ويؤخذ على هذا المبدأ أنه جعل طريق التصوف والزهد والسلبية
أفضل من الأعمال الصالحة، فالتصوف والسلبية طريق الاتحاد بالله،
أما صالح الأعمال فتنتج دورة جديدة في الحياة، تثاب فيها الروح على
ما قدمت من خير في الدورة السابقة (١) .

غير أن المطلاع على الأوبانيشاد، يلمس السبب واضحاً في هذا التفضيل،
فإن جميع الأعمال سواء منها ما كان خيراً في ذاته أو شراً في ذاته يشغل
المرء — عند أصحاب هذا المذهب — ويلقيه عن التفكير في الإله
دبرهما، (٢)

ومن أجل ذلك كانت الأعمال البشرية من غير استثناء شراً حيث
كانت حائلاً وحجاً بين الإنسان وتأمله العميق في هذا الكائن الأعلى
وبالتالى حائلاً دون انطلاقه واندماجه فيه وامتزاجه به .

هـ — وحدة الوجود :

القول بوحدة الوجود في الديانة الهندوسية وثيق الصلة بتلك العقائد
التي تكلمنا عنها في التفكير الهندوسى .

---

(١) أديان الهند الكبرى ص ٣٣

(٢) انظر الفلسفة الشرقية ص ١٠٩، ١١٠

فقد سبق القول بانبثاق الكون كله من (براهما) أى الإله، وأنه مصدر الكائنات والمبدع لهذا العالم من ذاته .

وفى الحديث عن عقيدة (الانطلاق) أوضحنا كيف يمكن أن يعود الإنسان إلى (براهما) ويتحد به .

وبما قاله أستاذ هندي متخصص فى تلك الديانة يد خلقت الحياة هذه من الروح (أتما) فالإنسان ليس جسمه وحواسه ، لأن هذه ليست إلا مركبة ، وهى تتغير وتموت وتبلى ، بل الإنسان هو الروح ، وهى سرمديّة أزلية أبدية مستمرة غير مخلوقة ، وكما أن شرارة النار ، فإن الإنسان من نوع الإله ، وروحه لا تختلف عن الروح الأكبر إلا كما تختلف البذرة عن الشجرة ، وعندما تتجرد الروح من الظواهر المادية تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر . ولذلك يسمى تحلصها من الجسم طريق العودة ، (١) .

المراحل المؤدية إلى القول بوحدة الوجود فى الفكر الهندوسى :

هناك مراحل أربع أدت بهؤلاء الناس إلى القول بوحدة الوجود .
الأولى : أن فى العالم قوة عظيمة يلزم التقرب إليها بالعبادة والقرايين .
المرحلة الثانية : ثم لم تعد القرايين ضرورية ، وحل محلها تأملات لتلك الظواهر السكونية من الشمس والنار والهواء .

المرحلة الثالثة : هى مراقبة الإنسان نفسه وتصورها قربانا . يضحى به من أجل الوصول إلى (براهما) وذلك بإتته الشهوات ، وتجميد الرغبات والميول والأهواء .

---

(١) الحياة فى رأى الأريين لمحمد على حافظ ثقلنا . من أديان الهند الكبرى

المرحلة الرابعة : وفيها تجردت المراقبة وارتفع التأمل عن تصور القرابين — مادية أو تأملية ، في الظواهر أو النفس — إلى مراقبة النفس بحسبانها القوة الكامنة العالمية المؤثرة ، من واقع الإيمان بأن النفس الشخصية هي عين القوة الحيوية العالمية أو (البراهما) الحال في كل جزء من أجزاء العالم ، فصار المفكر أو المتأمل والموضوع الخارجى شيئاً واحداً .

البوذية

البوذية : إحدى النحل التي نجمت في بلاد الهند حوالى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم كان انتشارها في بلاد الصين واليابان والتبت ونيبال وأندونيسيا .

أظهر ملاحح البوذية وروحها هو :

القول بالتفاسخ ، والتخلص من تكرار المولد ، والوصول إلى (النرفانا) بمعنى : القضاء على الأنانية والتحرر من الهوى ، وسلطان النفس ، أو الاندماج في الله والفناء فيه .

مؤسس هذه النحلة : تسمى هذه النحلة إلى أمير من أمراء الهند كان يسمى أول أمره (سندهاتا) ، ثم أطلق عليه لقب غوتاما ، ثم لقبه (بوذا) .

تاريخ (سندهاتا) والمراحل التي مر بها : ينتسب (سندهاتا) إلى قبيلة تدعى (ساكيا) تسكن بين مدينة بنارس وجبال الهملايا ، في الناحية الشرقية من بلاد الهند على حدود (نيبال) .

وشب الأمير سندهاتا كما يشب أترابه من أبناء الملوك والأمراء ووجد الدنيا كلها تحت يده ورهـ إشارته ، وتهيأت له مفاتيح الحياة ومتعها ، وبلغ مطلع الشباب وهو يرقل في هذه النعمة وسارع أبوه فزوجه من ابنة أحد الأمراء ولم يطل الوقت حتى ولد له ابن اسمه راهولا .

غير أن سندهاتا لم يستسلم للبلاذ والشهوات بل طفق بفكر فيما حوله ويحس بأحاسيس مواطنيه الذين يعيش بينهم وقد جذبته واستولى على مشاعره مانعج به الحياة من ألم وشر أكثر ما يمر بها من نعيم وسرور .

السبب في ذلك التحول هو :

ما قد يروى من أن سندهاتا التقى مرة بشيخ عجوز واهن يتوكأ على عصاه ويوشك أن ينسكف على صدره وقد احدودب ظهره وتقوس وثقل عليه رأسه فلا يطيق حمله ، فاضطرب له سندهاتا وتالم فقال له رفيقه (شانا) هكذا نهج الحياة ، ولا مقر لنا من هذا المصير .

ويروى أن (سندهاتا) شاهد جثة أمعن فيها البلى ، وأنبعثت منها رائحة مؤذية ورائحة كريه ، فاستغرق في التفكير ، فقال له (شانا) : هكذا نهج الحياة .

كما يروى أيضا أنه كانت قد ذاعت في بلاد الهند قبل البوذية بزمان طويل أسطورة دينية مؤداها أن إنقاذ الإنسانية من آلامها سيكون على يدى شاب نبيل حسن الخلق والخلق ، يولد بين أحضان النعمة ويشب بين أعطاف الترف والسعادة ، ثم يتخلى عن المادة ويزهّد في الشهوات فيصل إلى المعرفة الكاملة التى بها ينتقد الإنسانية من بين براثن الشر والالام ، فلما شب بوذا ، وكان قد نشأ على النحو الملائم لبطل الأسطورة المتقدمة وكان على علم بهذه الأسطورة آمن بأنه بطلها المنشود ، وكان من حوله يعرفونها أيضا فآمنوا كذلك بأنه هو المنقذ المنتظر (١) .

ومهما يكن من أمر هذه الأخبار فقد استقر رأى سندهاتا على أن يدع صخب الحياة ، وأن يبدأ حياة الزهد والفكر لعله يصل إلى سر هذا الـكون ، وفى إحدى الليالى حيث كان القصر الذى يعيش فيه يمجج بالبشر والمسرّات بسبب ولادة ابن له قال (سندهاتا) : وهذه رابطة أخرى

تصلنا بتلك الحياة العامة المليئة بالآلم والمتاعب ، إن علينا أن نفصمها
ونفصل منها ، وحزم سذجاتنا أمره على أن يفارق هذه الملاذ وأن يبدأ
تأملاته ، وفي هجرة القصر وبعد ما شاهد من مرح وغناء ألقى سذجاتنا
نظرة أخيرة على زوجته وطفله ، ثم تسلل من القصر وامتطى جواده
وانطلق إلى مرحلة جديدة ، وكانت سنة أنذاك تسعة وعشرين عاما .

والتقى سذجاتنا في طريقه براهبين من البراهمة فبقى معهما ، وتعلم
عليهما، وأراد عن طريقهما أن يصل إلى غايته ولكن بعد فترة تأكد له أن
ما يعيشان فيه من زهادة وتقشف شيء مقصود لذاته عندهما كانه الغاية
التي يتطلعان إليها و (سذجاتنا) يريد الزهادة وسيلة لمعرفة أمرار الكون ،
ولذلك هجرهما وقرر أن يسعى بنفسه لنيل المعرفة وكشف أمرار الكون ،
وقد سلك من أجل ذلك وسائل متعددة كالتصوف والفلسفة والاستغراق
في التأمل ، ثم انجذب نحو دنيا الرهبنة مرة أخرى لا على أنها غاية بل
وسيلة للوصول إلى معرفة سر هذه الحياة .

من أجل هذا سمي في هذه المرحلة من حياته بـ (غوتاما) أي
الراهب ، أو غوتاما أسير الفلسفة الهندية .

وأضى غوتاما سبع سنين في هذا الصراع العنيف ، وأدرك في نهايتها
أن ما يفعله ما هو إلا إجهاد لجسمه لا يجدي فيما هو بصدده من معرفة
الكون شيئا .

وهنا أقدم غوتاما بشجاعة على ما لم يكن معهودا في نساك عصره
الذين يرون محاربة الجسم حتى الفناء، كان ذلك غاية لهم وليست وسيلة .
أما غوتاما فكان ممن يتخذون الزهد وسيلة، فلما رأى هدم جدواه أعلن
تمرده على هذه الطريقة ، وعاد إلى طعامه وشرابه وكسائه ، وأعلن توقفه

عن قتل شهوات نفسه بالجوع والحرمان من متع الحياة مؤكداً أن خير ما يوصله إلى غايته عقل سليم في جسم سليم .

تقول الروايات : وبينما كان يمشى وحيداً مال إلى شجرة يتفياً ظلالها ريثما يتناول بعض طعامه وطاب له المقام ، وفي هذا المكان حدث ما تمناه غوتاما حيث يقول : « سمعت صوتاً من داخلي يقول بكل جلاء وقوة : نعم في السكون حق أيها الناسك ، هناك حق لا ريب فيه ، جاهد نفسك اليوم حتى تناله » .

وصم غوتاما - كما يقال - على أن يبقى في مكانه ينكشف له وجه الحقيقة وضاعف من تأملاته واستغراقه حتى ينقل عنه في ذلك قوله : لينشف الجلد ، ولتقطّع العروق ولتفصل العظام ، وليقف الدم عن الجريان ، فلن أقوم من مكاني حتى أعرف الحق الذي أنشده .

وأقام على تصميمه هذا حتى تم له في هذه الجلسة الإشرقة التي كان يترقبها ، واستنارت بصيرته في ظلال تلك الشجرة التي عرفت بعد في البوذية باسم : شجرة الاستنارة ، أو شجرة المعرفة .

وأصاخ بوذا إلى هذا الصوت ، وأصغى إليه فإذا هو يقول له : إن الهوى هو أصل الحزن ، والنفس (أي الأنا) بما تهوى هي التي تجلب الشقاء . فالمرء يقول دائماً : أنا ، أنا ، ويقول : زوجتي وأولادي ، أما من سوام فليسر (أنا) فيموى ما فيه شهوة نفسه ، فإذا خاب شقى وحزن ، وانطلق كالخريق المدمر : بغضا وحقدا وعداوة ، والحرية من الأنا هي أصل السعادة (١) .

---

(١) انظر أديان الهند الكبير للدكتور أحمد شلبي ، وحكمة الصين لفؤاد شبل .

وعند ذاك تيقظ شعور بوذا — كما يقول : (محمد عبد السلام الرامبوري) وتنورت بصيرته ، واستوى على عرش البوذية (أى المعرفة) وصار (بوذا) أى العارف المستيقظ والعالم المتنور .

وغلب اطلاق هذا الوصف (بوذا) على (سذهااتا) ، وأصبح علما عليه منذ سمع هذا الصوت وانكشف عنه الغطاء :

يقول بوذا مصورا هذه اللحظة : لما أدركت هذا (يعنى : أن الحرية من الأنا هي أصل السعادة) تحررت من الهوى ، تحررت من شرور الكون الأرضي ، تحررت من شرور الخطأ ، تحررت من شرور الجهل ، وتيقظ في شعور التحرر ، وشعور عدم تكرار المولد ، قد انتهى الصراط المقدس : فقد تمت الفريضة فلن أرجع إلى هذه الدنيا رجعة أخرى قد أبصرت هذا (١) .

تقدير هذه الإشراقة البوذية :

يصور (بوذا) نفسه هذه الإشراقة إن صح ما نقل عنه بأنها صوت حادثه من داخله وإحساس نابع من أعماقه دون ما محاولة لإسنادها إلى أمر خارج عن ذاته ، وهو التصوير الوحيد في إطار ما ذكره البعض من إنكار بوذا للإله .

أما جمال الدين القاسمي فيراها وحيا من الله حيث يقول في كتابه (محاسن التأويل) : واستظر بعض المعاصرين أن قوله تعالى « والتين » يعنى : شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي ؛ لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها ، قال : والراجح عندي

---

(١) فلسفة الهند الكبرى للأستاذ محمد عبد السلام

بل الحق - إذا صح تفسيرنا لهذه الآية - أن بوذا كان نبيا صادقا ويسمى
سكياموتا أوجو تاما ، وكان في أول مره يأوى إلى شجرة تين عظيمة ،
وفي ظلها نزول عليه الوحي وأرسله الله إلى الناس رسولا منه . . وهذه
الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم « التينة المقدسة »

كما يصر بعض الباحثين الغربيين على اعتبارها وحيا يوحى ، وأما
موصولها بالسما بدافع مرده في أكبر الظن إلى تعصبهم لسكل منسوب إلى
الآرية باعتبارها عنصر الآريين الأقدمين والمعاصرين (١) .

ومهما يكن من دافع لهذا التفسير الغربي المتناقض مع الفسكرك البوذى
المنكر للإله في بعض الآراء ، فقد هب بوذا لساعته كما يقول الدكتور
غلاب « يصدع بدياناته الجديدة جهرا وفي غير مبالاة ، وسرعان ما تجمع
حوله عدد من الشباب والشيوخ يتشربون تعاليمه تشرب الأرض اليابسة
للبياه ، ثم جعل تلاميذه يزيدون شيئا فشيئا ، وأخذت هذه الديانة تعم
ويتسع نطاقها حتى بلغ عدد معتقيها نحو أربعمائة وسبعين مليوناً من الأنفس
في الشرق الأقصى .

وكان بدء (بوذا) في الصدع برسائله على رأس العام السادس
والثلاثين من عمره ، وظل جهاده في نشرها زهاء أربع وأربعين سنة لم
ينضب أثناءها لتناقشه نبع ، ولم يخف لتبشيريه بدينه صوت ، ولم يثبت
عنه أثناء هذا الزمن الطويل الذي قضاه في نشر رسالته أنه غضب مرة
واحدة مع مناقشه بل كانت الرحمة والعطف يفيضان من أساليبه في مختلف
الظروف ومتباين الأحوال .

---

(١) ذكرنا من قريب اختلاف المؤرخين في الوطن الأصلي للعنصر
الآرى وهل هو بلاد الهند ثم ارتحلت جماعات منه إلى أوربا ، أو هو
أوربا ثم ارتحل بعض منه إلى بلاد الهند وغيرها في آسيا مما يؤذن
بعلاقات عنصرية بين هؤلاء الباحثين والبوذا

وأخيرا توفي هذا الحكيم حوالى سنة ٤٨٠ قبل ميلاد المسيح عن ثمانين عاما قضاها بين الزهد والتعشف والدعوة لديانته .

وكان موته بين جمع من تلاميذه الأصفياء مثال البساطة البعيدة عن جميع مظاهر الجلال التى تحوط عادة أواخر ساعات عظماء الرجال (١) .

جانب من أخلاق بوذا

يصور علماء الهند من البوذيين صورة رائعة لبوذا ، فيقررون أنه كان شديد الضبط لنوازعه وميوله ، قوى الروح ، ماضى العزيمة ، واسع الصدر ، عزوفا عن الشهرة ، بالغ التأثير ، بريئا من الحقد ، جامدا لا ينبعث فيه حب ولا كراهية ، ولا تحركه العواطف ولا تهيجه الغوازل ، بليغ العبارة ، فصيح اللسان ، مؤثرا بالعاطفة والمنطق .

وتلك صفات من الضرورى توفرها فى كل من يتصدى لاقتناع الغير بمذهبه وإحداث انقلاب فى مسار الجماعة التى يعيش بينها ، فهو ماضى العزيمة بالغ التأثير . . الخ

كما يتطلبها ما كان ينادى به بوذا من التحرر من الأنا والهوى والاستعلاء على شهوات النفس وتطلعاتها المادية فهو من أجل ذلك قوى الروح عزوف عن الشهوة جامدا لا تحركه العواطف . . الخ .

من آراء بوذا وتعاليمه الفلسفية :

يمكن إجمال تلك الآراء والتعاليم فيما يأتى :

(أ) فى ضبط النفس وكبح جماعها — يقضى قانون الطبيعة بعدم

---

(١) الفلسفة الشرقية ص ١٢٤ طبع القاهرة فى ١٩٣٨

دوام شيء ما ، فلا استمرار لنعيم ولا لآلم ولكن من الزاجب علينا أن لا نقف مكتوفى الأيدى تجاه الشرور والآلام بل نسهم فى الإصرار بضبط كل إرادة مهينة ، وتجميد كل الميول المنحرفة ، والتغلب على كل ضعف معيب .

(ب) فى كيفية التغلب على الشهوة وفطم النفس :

يرى بوذا أن الحياة مليئة بالمتاعب والمشاق ، فهى نار متأججة نار الشهوة ، والبغض والهوى والعداء .

والخدم الذين يشعلون تلك النيران هم العواطف والحواس :

العين ترى الصور الجميلة ، والأذن تسمع الأصوات الحسنة ، والأنف يشم الروائح الطيبة ، واللسان يتذوق الأطعمة الحلوة ، واليد تشعر بنعومة الريش والحرير .

والقلب يتعلق بكل ذلك ، فهؤلاء من الحواس هم العبيد الذين يسهون لتنفيذ أوامر وتطلعات سيدهم من العقل أو القلب فيجمعون الحطب حتى تزداد النيران اشتعالا .

يعنى : يزداد تعلق القلب والعقل بملذات الحياة وشهواتها .

وطريق إخماد هذه النار هو سجن هؤلاء العبيد بفطم النفس عن الهوى . وكبح تطلعات هذه الحواس وتطهير الذهن والقلب من التعلق بالآنا والحنان لكل الخلق حتى لا يقول المرء : إلتى أنا ، وذلك الإنسان غيرى ولذلك فى نفعه خسارتى :

ولأنما يقول : قد كسرت أنا هذه الأغلال بنفسى بقلع الشهوة من قلبى فيجب على الآن أن أسعى للكل وأجعلهم أحراراً .

(ج) — في التناسخ :

يرى بوذا أن الإنسان مركب من :

١ — جسد مادي .

٢ — قوى كامنة في ذلك الجسد المادي .

فإذا تحلل الجسد المادي ، وانفصلت أواصره بالموت تقمصت تلك القوى جسداً جديداً ، ولا تزال هذه القوى تخلع جسداً لتتقمص آخر ، ويسعد الشخص — أي القوى — أثناء ذلك أو يشقى حسبما تمهياً له من السلوك السابق ، ولا يزال الأمر كذلك حتى تفتى تلك القوى التي تدفع إلى الميلاد الجديد ، وليست تلك القوى إلا الرغبة في الوجود المنفرد أي : الإحساس بالآنا (١) .

---

(١) ينبغي على إنكار بوذا للروح من واقع ما يزعّمه هنا من أن الإنسان مركب من جسد مادي ، وقوة كامنة فيه ، تفتى كما يفتى الجسد ، انهيأ عقيدة البوذية ، فيما تقول به من التناسخ الذي يستحيل حدوثه دون توفر روح ذاتية مستقلة عن البدن — يمكنها أن تفارق جسداً وتقمص آخر — .

اللهم لا أن يكون ما يقول به بوذا من القوى الكامنة في المادة هو ما يعبر عنه بالروح .

وقوله : « ولا يزال الأمر كذلك حتى تفتى تلك القوة » عبارة عن القول بفناء الروح .

(د) العرفانا :

مرت كلمة (العرفانا) في مدلولها بمراحل تاريخية مختلفة :

١ - فهي الاندماج في الإله والفناء فيه ، ذلك مدلولها عند بوذا أول أمره عندما كان يقول بوجود إله لهذا الكون .

ثم تغيرت أفكار بوذا بصدد الإله، حيث تخلى بعد ذلك عن القول بأن هناك إلهاً لهذا العالم ، بل أنكر وجوده ، أو سخر من القائلين به - إن صح ما نقل عنه في ذلك - الأمر الذي لا يمكن معه أن تفسر (العرفانا) عند بوذا بأنها الاندماج في الله .

وقد حاول الباحثون أن يتعرفوا من جديد على مدلول للعرفانا مناسب لهذا الطور .

٢ - فهي عند البعض القضاء على الأنانية ، والتحرر من الهوى ، وسلطان النفس مما يصل بالمرء إلى أعلى درجات الصفاء الروحي .

٣ - وعند آخرين عبارة عن إنقاذ الإنسان نفسه من ربة (الكارما) أى الجزاء المتمثل في تكرار المولد، وذلك بالقضاء على الرغبات والتوقف عن أى عمل كان خيراً كان أو شراً .

يقول الدكتور أحمد شلبي : وبناء على المعنى الأول - يعنى تطهير النفس حتى الوصول إلى أعلى درجات الصفاء الروحي - يصل المرء إلى العرفانا وهو حي .

وبناء على المعنى الثانى - أى التخلص من تكرار المولد - ترتبط العرفانا بالموت والتخلص من هذه الحياة على أن لا يعود إليها (١)

الغاية عند بوذا والطريق إليها :

أهم ما يتغياه بوذا من دعوته هو الوصول إلى النرفانا أو التخلص من تكرار المولد ، ومن أجل أن يصل المرء إلى ذلك عليه أن يعلم ويؤمن بتلك الحقائق الأربع :

الحقيقة الأولى : أن الألم من الولادة والمرض والهرم والموت والحرمان موجود دون ما ريب في تلك الحياة نستشعره ونحس به ولم بنا من كل الجوانب .

الحقيقة الثانية : أن هلة هذا الألم بصورة كلها إنما تسكن في الشهوة والظماً إلى الأشياء والرغبة في التملك ، وبالجمله الإحساس بالآنا .

الحقيقة الثالثة : إن إماتة الشهوات وإطفاء الظماً إلى الأشياء والرغبة والاعراض عن الحياة مما يتمثل في عبارة موجزة (القضاء على هلة الألم) أمر ممكن ومقدور عليه ، وبمجرد إماتة الشهوات يبطل الألم ويتوقف الحزن .

الحقيقة الرابعة : أن الوسيلة التي نصل منها إلى تحصيل هذا الأمر الممكن من إماتة الشهوات والقضاء على (الآنا) والتخلص من الهوى والرغبات وبالتالي التخلص والإفلات من تكرار المولد ميسورة لمن يبتغيها ويعتزم تحقيقها .

يقول الأستاذ المقاد : وخلاصة الفلسفة التي أتى بها البوذا جو تاما هي تقرير هذه المبادئ الأربعة وهي : أولاً — أن هناك عذاباً وشقاء . وثانياً أن هناك سبباً للعذاب والشقاء ، ثالثاً : أن هذا السبب قابل للزوال ، رابعاً أن وسيلة الانتهاء إلى هذه الغاية موجودة لمن يختار (١)

وقد أجل بوذا تلك الوسيلة في اتباع وسلوك ما أسماه بالطريق المشمن
أو ذى الثمانى شعب وهى : الاعتقاد الصحيح ، العزم الصحيح ، القول
الصحيح ، العمل الصحيح ، العيش الصحيح ، الجهد الصحيح ، الفكر الصحيح ،
التأمل الصحيح .

فمن آمن بتلك الحقائق واتبعها كتبت له النجاة والسعادة ، ومن لم
يعلمها ولم يؤمن بها ظل فى شقائه وآلامه يموت ويحيا ، ثم يهرم ويهلك ، ثم
يولد من جديد ، ولا تنقطع هذه السلسلة حتى يعرف هذه الحقائق ويؤمن
بها ويتبعها .

وقد كشفت هذه الأسرار لبوذا فعرف هذه الحقائق ، كما يدعى ،
وآمن بها واتبعها ، ولذلك يقول : لقد أحرزت علم الحقائق الأربع المقدسة ،
وأحرزت فهمها بانجلاء تام ، فصرت على يقين بأنى قد ظفرت بالبوذية
الكبرى ، وقد عرفت أنه قد ضمنت لى النجاة بروحى ، ومولدى هذا آخر
مولد ، وليس لى بعد هذا من مولد مستأنف .

رأى بوذا فى الإله :

كما يقوله العلامة رادها كرشنن عن بوذا :

« لم يعن بوذا بالحديث عن الإله ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إثباتاً
أو إنكاراً ، وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية وما وراء الطبيعة ،
أو عن القضايا الدقيقة فى الـكون ، إذ كان يرى أن خلاص الإنسان متوقف
عليه هو لا على غيره .

وكان ينهى أصحابه وزواره عن الخوض فى هذه الأبحاث ، ويوجههم
على سؤالهم عن تلك القضايا الدقيقة ، ويأمرهم بالخوض فى أعمالهم
ودواعيها وعواطفهم وعواملها .

وقد سأله أحد مريديه مرة : هل الذات موجودة ؟ فسكت ، فسأله : هل الذات ليست موجودة ؟ فظل ساكناً ، فسأله : هل هذا الكون دائم أو غير دائم ؟ فسكت أيضاً وأخيراً قال بوذا لهذا المريد : هل قلت لك جئني أعلمك عن الذات وعن الكون ؟ لا ، لم أقل هذا ، أيها المریدون لا تفكروا كما يفكر الناس ، بل فكروا هكذا : هذا ألم ، هذا مصدر الألم ، هذا إعدام الألم بإعدام مصدره ، هذا سبيل إعدام الألم .

وربما أشعر بعض مانقل عن بوذا بميله أحياناً إلى جانب الأفكار أكثر من جنوحه إلى طرف الإثبات ، ومن ذلك قوله في إحدى خطبه — كما يذكر كرشن — إن المشايخ الذين يتكلمون عن الإله وهم لم يروه وجهاً لوجهه كالعاشق الذي يذوب كدأ وهو لا يعرف من هي حبيبته ، أو كالذي يبني السلم وهو لا يدري أين يوجد القصر ، أو كالذي يريد أن يعبر نهراً فينادي الشاطئ الآخر ليقدّم له ، (هداة الإنسانية في الشرق ص ٦) .

وقد ترتب عن إهمال بوذا للحديث عن الإله ، أو اتجاهه أحياناً إلى الإنكار، إن صح ما قاله كرشن أمور ثلاثة، منها أمران على طرفي نقيض :

الأول : اتجاه براهمة عصره إلى وصية الإلحاد والكفر .

الثاني : اتجاه بعض أتباعه إلى الاعتقاد بأن بوذا ليس إنساناً محضاً بل إن روح الإله قد حلت فيه فهو شخصية ثنائية : لاهوتية وناسوتية ، أي أن الإله حل في بوذا الإنسان .

بل ذهب بعضهم إلى أن بوذا كائن لاهوتي هبط إلى هذا العالم مخلصاً له ومنقذاً إياه من الشرور والآثام .

ذلك أن الإيمان بالله والاعتراف بالخالق المدبر اتجاه عميق الجذور في النفس ، وفطرة فطر الله الناس عليها ، وانطباع هذه الفطرة أو تجاهلها

وترك دائرة الإيمان بالله خالية في النفس يحدث ضلالا في التصور وانحرافاً في السلوك .

أما الأمر الثالث الذي نتج عن مسلك بوذا فهو سرعة انتشار البوذية في الهند ؛ حيث لا تتجاوز أهدافها الجوانب الأخلاقية ، ولعدم تعارضها مع آلهة الهندوس .

فيكان كثير من الهنود يتبعون البوذية في أخلاقها ولا يرون في ذلك ما يصددهم من الاعتراف بالآلهة الهندوكية حيث أهمل بوذا في تعاليمه الحديث عن الآلهة وترك ذاك الميدان فارغاً .

البوذية في ميدان الدين والفلسفة :

يفترق الباحثون في تقديرهم لدعوة بوذا وتعاليمه :

١ — فالبعض يؤكده أنه لم يكن صاحب دين ولا صاحب فلسفة ؛ بقاء على تفسير الدين بأنه :

(أ) الإيمان بقوة علوية موجودة لهذا العالم مدبرة له مهيمنة عليه .
(ب) والالتزام بطائفة من العبادات وأنواع الطاعات التي يمكن أن يتقرب بها المرء إلى تلك القوة المهيمنة عليه وعلى السكون كله .

وبوذا لم يتكلم عن الإله بل ربما تقل عنه ما يفهم منه السخرية ممن تكلموا عنه ، وبالتالي فليس في تعاليم البوذية ما يمكن أن يوصف بالعبادة والطاعة ، ولم يأمر أو يوجه بوذا أتباعه بممارسة أي لون من ألوان العبادة ، الأمر الذي لا بد من توافره في كل دين .

وليس بوذا أيضاً بصاحب فلسفة ، لأنه لم يؤسس دعوته على مذاهب

فلسفيه قائمة على قضايا منطقية وإنما أسسها على تجربته الروحية التي لا يمكن بيانها بالألفاظ ، كما يقول العلامة الهندي كرشن .

٢ — أما المتأخرون من أتباع بوذا فيرون أنه صاحب دين حيث يرفعونه إلى درجة الآلهة ، وقبلوا كلماته على أنها حقائق لا يتطرق إليها شك ، بل يرون أنه لم يتكلم عن الإله لأنه هو الإله في نظرهم .

و كذلك يرى بعض المفكرين الغربيين أن البوذية دين من السماء معالين ذلك :

(أ) بما ترسمه البوذية من طريق للخلاص من الذنوب .

(ب) ولأن معتنقيها كانوا يمتازون بحماسة قوية لا تتوافر إلا مع الأديان .

(ج) ولأنها تشتمل على جانب روحي كبير (١) .

٣ — ويرجح المولى أبو المكارم آزاد الذي كان وزيراً للمعارف بالهند جانب الفلسفة في بوذا على جانب الدين فيقول : " يبدو لي أن وضع بوذا في صفوف الفلاسفة أسهل من وضعه في صف الأنبياء ، وذلك لأنه لم يتعرض في مباحثه لوجود الله ، بل حاول حل مسألة الحياة وانتهى منها دون التحرش بالله ووجوده ، إنه قد قطع كل علاقة له مع الحياة الدنيوية في الهند التي كانت تدين بآلهة لا تعد ولا تحصى ، إنه بدأ بحثه وفرغ منه دون أن يلجأ إلى الاعتقاد بالله ، وإن الأساس الذي بنى عليه بحثه أساس فلسفي ، فقال إن هدف الجهد الإنساني يجب أن يكون الوصول إلى حل مسألة الحياة ، وذلك من المستطاع دون الاستعانة بوجود فوق العقل ، (٢) .

---

(١) أوضحنا سلفاً مرد تعصب الغربيين لبوذا ودعوته . ص ١٩٩

(٢) أديان الهند الكبرى .

جانب من تعاليم البوذية وأخلاقيها :

من ذلك :

(أ) يتنازل الراغب في الالتحاق بالبوذية عن ماله وعقاره ، ويحمل مخلاته للسؤال ، وينضم إلى جماعة البوذية ويتخلق بأخلاقيهم .

(ب) المبالغة في ضبط النفس وقهر الشهوات ، ولعل ذلك مما تدرب بهد ذلك إلى المسيحية .

(ج) احترام الحياة إنسانية كانت أو حيوانية من أهم الأخلاق التي يستمسك بها البوذي ، فلا يجوز قتل حيوان في لهو كالصيد ، أو في جد كذبحة للأكل .

(د) والمحبة الشاملة أهم وأفضل من الأعمال الحسنة ، وفي ذلك يقول بوذا : الحسنات على اختلاف أنواعها لا تبلغ سدس فضل المحبة التي تحرر القلب من شوائب الشر لأن مثل هذه المحبة يتضمن سائر الحسنات .

(هـ) ومن أهم المبادئ لدى البوذية إلغاء نظام الطبقات ، ومن أقوال بوذا في ذلك : اعلوا أنه كما تفقد الأنهار الكبيرة أسماءها عندما تصب في البحر كذلك تبطل الطبقات عندما يدخل الشخص في النظام ويقبل الشريعة (١) .

وذلك مما تتميز به البوذية عن البرهمانية التي تدين بالطبقية وترفض مبدأ المساواة بين بني الإنسان حسبما نقلناه آنفاً عند الحديث عن البرهمانية وما أحدثته من إضافات على الدين الفيدى .

تطور البوذية ثم ضعفها وامتصاص الهندوسية لها :

تطور البوذية :

من المناسب في ختام الحديث عن البوذية أن نجلى تطورها ، وننبه إلى تلك القضايا التي تناولتها في صورتها القديمة ثم في صورتها الجديدة بعد موت مؤسسها ، واتجاه أتباعه إلى فلسفة آراء بوذا وتأويلها حسب عقولهم وثقافتهم .

قد قمين لنا فيما سبق أن بوذا لم يعن بالحديث عن السكون والإلهيات ، وأنه طالما حذر أتباعه ومريديه أن يشغلوا أنفسهم بتلك المباحث المستغلة فهو يقول : أيها المريدون لا تفكروا كما يفكر الناس بل فكروا هكذا : هذا ألم ، هذا مصدر الألم ، هذا إعدام الألم ، هذا سبيل إعدام الألم .

الأمر الذي كانت معه البوذية نظاماً أخلاقياً ، وأسلوباً مفرطاً في تربية النفس وإماتة شهواتها .

ثم تطورت البوذية بعد موت مؤسسها فتناولت تلك القضايا التي كان بوذا قد نهى تلاميذه وأتباعه أن يتحدثوا عنها ويشغلوا أنفسهم بها . — أعنى قضايا الإله وما وراء الطبيعة — حتى أصبحت البوذية مذهباً فكرياً واتجاهاً فلسفياً .

وابتعدت تلك البوذية الجديدة المتطورة عن البوذية القديمة ، حيث كانت القديمة تركية وتربية فأصبحت الجديدة فكراً وفلسفة .

د فالبوذية القديمة صيغتها : أخلاقية — كما يقول محمد عبد السلام الرامبوري — وميزتها : سداجة المنطق وإثارة العاطفة . وطابعها : الحض .

على الخضوع لقوانين النظام والاهتمام بهدى شارعها ، وكأنها هي التي دعا إليها بوذا نفسه ، واتبعها مريدوه وأتباعه الأولون الملازمون له .

أما البوذية الجديدة فهي عبارة عن تعاليم بوذا مختلطة بآراء دقيقة في السكون ، وأفكار عن الحياة والنجاة مؤسسة على نظريات فلسفية وقياسات عقلية قد سمحت بها قرائح المتأخرين من الشراح والزعماء مما يسمح للباحث أن ينظمها في سلك الفلسفة ويصبغها بصبغتها .

هذا ، والبوذية القديمة ، وهي التي يتجلى فيها الطابع الأخلاقي والتربوي ، تسمى المذهب الجنوبي ، وتنتشر في بورما ونيبالاند وسيلان .

أما البوذية الجديدة ، وهي المختلطة بالآراء والنظريات الفلسفية ، فتسمى المذهب الشمالي ، وتنتشر في الصين واليابان والتبت ونيبال واندونيسيا وأتباعها أكثر من أتباع القديمة .

ضعف البوذية في الهند وامتصاص الهندوسية لها :

أوضحنا فيما سبق أمرين :

(أ) إهمال بوذا الحديث عن الإله ومارواه الطبيعة .

(ب) وبالتالي إهماله الكلام عن العبادة والطقوس الدينية ، وقلنا : إن إهمال بوذا لهذا الجانب الإيماني — وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها — جعل أتباعه فيما بعد يحاولون جاهدين — بطريق التأويل لأقوال بوذا وفلسفة تعاليمه ، واستيراد أفكار أجنبية عنها — ملء هذا الفراغ الخطير المصادم لطبيعة الإنسان وفطرته .

وقد لجأ أتباع بوذا إلى معابد الهندوس وآلهتهم لسد هذا الفراغ في حياتهم .

كما شرعت البوذية — فى تطورها — تصنع بعضاً من التماثيل لبوذا باعتبارها إلهاً عظيم — كما ألمحنا — قبل — وتقيمه إلى جانب الإلهة الكثيرة التى تحفل بها معابد الهندوس ، الذين يرحبون بالمزيد من الآلهة ، شأن العقل الهندى عامة .

وهكذا أخذت البوذية تتلاشى وتذوب فى الهندوسية ، والهندوسية بالتالى تمتصها ، وتحتوى أتباعها يوماً بعد يوم .

وبما أسهم فى إضعاف البوذية فى الهند خاصة اهتمامها المفرط بإصلاح الباطن وتقويم الأخلاق ، فخاربت الشهوة ، وقاومت الكبرياء والغرور ، وعملت على ضبط بل إماتة الغرائز والميول ، وتلك أمور صعبة وشاقة لا يطيقها إلا قليل من أصحاب العزائم . .

أما الهندوسية فقد قنعت بالظاهر ، واكتفت به ، كالغسل فى الأنهار المقدسة ، والأخذ بالطقوس والقرايين .

ومعالجة الظاهر أيسر وأسهل من معالجة الأمور الباطنية ؛ ولهذا تخلى البوذيون شيئاً فشيئاً عن صراعهم مع نفوسهم ، ومقاومتهم لنوازعهم وميولهم ، واكتفوا بقربان يقدم ، أو مظهر دينى يستمسك به كما هو الحال عند الهندوس .

أما خارج الهند فقد انتشرت البوذية انتشاراً واسعاً بعد اعتناق الملك أسوكا لها الذى كان حاكماً على الأقاليم الممتدة من أفغانستان إلى مدراس . (٢٦٤ — ٢٣٧ ق م) .

حيث أعلن ذلك الملك تبنيه مذهب البوذية ، وأعلن أن فتوحاته ستكون منذ ذلك الحين فى ميادين الدين ، وخصص مبالغ خيرية هائلة لطبقات التعليم

البوذية ، كما أرسل البعث الدينية إلى كشمير وسيلان وفارس وغيرها
لنشر المذهب البوذي .

وسارت البوذية بنجاح كبير في بلاد الهند وانسابت في تلك البقاع
حتى أصبح أتباعها حوالي خمسمائة مليون نسمة ينتشرون في بورما وتايلاند
والصين واليابان وأندونيسيا ونيبال وغيرها .

واجب المسلمين تجاه البوذية في العصر الحاضر .

يقرر المطلعون على سير الأمور في كثير من تلك البلاد أن طبقة
المثقفين الآن على وجه الخصوص تنظر إلى طقوس البوذية بشيء من
السخريّة ، ويرواها أكثرهم تاريخاً يصعب أن يعيش في الحاضر وأن يجاري
مقتضيات الحياة الحديثة .

الامر الذي يجب معه أن تتجه جل هم المؤسسات الدينية الإسلامية، إلى
اهتبال هذه الفرصة وأن يخصص جانب كبير في ميزانيات الدول الإسلامية
القادرة إلى تلك المناطق للتبشير بالإسلام والتعريف به وإنقاذ هؤلاء عما
يعانونه من بلبلة فكرية وفراغ ديني خطير حتى لا تكون تلك البلاد لقمة
سائغة لهيئات ومنظمات مسيحية بل وشيوعية تقربص لآلتها تلك الشعوب،
واجتوائها، والقضاء عليها .

نموذج من التطبيق

في

مقارنة الأديان

وفاء بما وعدنا في نهاية الحديث عن مناهج البحث في مقارنة الأديان من عرض نموذج لتطبيق الطريق الأول في مناهج البحث في مقارنة الأديان المتمثل في جعل المسائل والقضايا أصولاً وعناوين، ثم إيراد مذهب وموقف كل طائفة وفرقة من تلك المسائل والقضايا .

وفاء بذلك نتناول في هذا التطبيق قضيتين كبيرتين : —

أولاهما : عمود الدين وأساسه وقته وأعنى بها قضية الألوهية .

والأخرى : ما لا بد منه في كل دين حتى يؤتى ثماره الطيبة والمرجوة وأعنى بذلك الشرعة والمناهج .

ونلم فيما يتعلق بالقضية الأولى بالمقارنة بين : ديانة الأقدمين من المصريين، والمجوسية، والهندوسية، والبوذية، ثم نرقى إلى الأديان السماوية من اليهودية والمسيحية، ثم الإسلام خاتم الأديان .

وفسكتفى فيما يتعلق بالقضية الثانية بالمقارنة بين اليهودية والمسيحية، ثم الإسلام مسك الختام مبينين احتواءه خير ما سبقه وتمهيد الطريق لحياة أرغد وأرقى . وعيش أفضل وأسمى، للمؤمنين به الملتزمين بشرعه بل للإنسانية جمعاء على سواء .

(١) في قضية الألوهية :

الله — أولا عند قدماء المصريين :

بدا جلياً من حديثنا السابق عن عقيدة المصريين الأقدمين في الإله مدى تقديسهم في أول أمرهم للعديد من الآلهة حينما كان لكل مدينة إلهها الخاص بها المتجسد البادى في صورة بعض الحيوانات .

ثم كانت عصور التوحيد المشوبة بتمثل أو حلول الإله في بعض من الكائنات الممتازة .

ثم كان التجسد أو الحلول بعد ذلك في الفراعنة من ملوك مصر وخدم منذ أعلن (مينا الأول) حلول الإلهين (هوروس) و (سيت) في جسده وأنه من أجل ذلك يشتمل على الجوهر الاساسى أو روح القدس للإلهين جميعاً .

ثانياً : عند المجوسية :

عرفنا قبل أن المجوس ثنوية قائلون بالأصلين : النور ، والظلمة ، وأنهم كانوا يرون في أول أمرهم أزلية النور وحدوث الظلمة ، ثم قالوا بأزلية الأصلين معاً ومن أجل ذلك قالوا إن المجوس ثنوية .

ثالثاً : عند الهندوسية :

عرفنا أن للهندوسية تجاه الإله نزعتين : —

١ — التعدد ؛ حيث اعتبروا كل مظهر من مظاهر الطبيعة إلهاً قادراً على النفع والضرر ، جديراً من ثم بالتقديس والعبادة .

ثم كان التوحيد الملازم للحلول أو وحدة الوجود على أيدي البراهمانية حيث اتجهوا بالتقديس إلى ما أسموه ببراهما، باعتباره الإله الواحد المتجلى في كل مظاهر الطبيعة، والحال في كل صغيرة وكبيرة من أجزاء هذا الكون، مما يمثل عراقة الفكر الهندي في القول بالحلول.

رابعاً : عند البوذية :

قلنا — عند الحديث عن رأى بوذا في الإله : إنه لم يعن بالكلام عن الإله ، وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية وما وراء الطبيعة، إذ كان يرى أن خلاص الإنسان متوقف على نفسه هو لا على غيره .

بل ربما أشعر بعض ما نقل عن بوذا بميله أحياناً إلى جانب الإنكار أكثر من جنوحه إلى طرف الإثبات مما أدى ببعض من أتباعه إلى اتخاذها إلهاً حيث رأوا أنه لم يهمل الحديث عن الإله إلا لكونه إلهاً .

فالخلاص أن البوذية إما منكرة لوجود الإله ، وإما مؤلهة لبوذا الإنسان .

الله في اليهودية :

نعني باليهودية ما عليه اليهود من تصور للإله في عصور انحرافهم عن دين الله ، وابتعادهم عما جاء في التوراة المنزلة على رسول الله موسى عليه السلام هدى وموعظة للمتقين ، والداعية إلى عبادة الله الواحد ، شأنها في ذلك شأن كل ما أنزله الله على أنبيائه ورسله .

وقد كان انحراف اليهود وضلالهم عن توحيد الله تعالى . واتجاههم إلى التجسيم والتعدد ظاهرة بارزة في جميع مراحل تاريخهم ، بل في أخص وأفضل تلك المراحل ؛ عندما كان نبي الله موسى عليه السلام بين ظهرانيهم

يتابع توجيهاً ، وينهض بأعباء رسالته التي كلفه الله بها ، فما إن جاء عليه السلام لميقات ربه وتكليم مولاة إياه حتى أضلهم السامري ، فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ، .

وينذكر (ول ديورانت) أن بني إسرائيل لم يتخلوا قط عن عبادة العجل والسكش ، وأنهم ظلوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوى آكل العشب رمزاً لإلههم ، وأنهم كانوا يخضعون ملائمتهم ويرقصون عراة أمام ربهم هذا .

وقد عبرت عن ذلك الاتجاه المسمى الذي يجري في عروق يهود ديانيل ، ابنة القائد العسكري موسى ديان بقولها على لسان أحد أبطال روايتها طوبى للخائفين ، .

لاني قد تركت في روسيا كل شيء : ملائمتي ، ومتاعى وأقاربي . وإلهي وعثرت هنا على رب جديد ، هذا الرب هو خصب الأرض وزهر البرتقال (١) .

الله في المسيحية :

من المعلوم بداهة لدى كل منصف .

(١) أن كتاب المسيحية المقدس وهو الإنجيل في جوهره النقي ونصوصه الأصلية المنزلة من السماء ينادى — كأي كتاب موحى به من الحق تبارك وتعالى — بأن الله واحد لا شريك له ، يبدو ذلك جلياً فيما صدر عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من دعوته إلى عبادة الله وحده .

« وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار » .

(ب) — ومن المعلوم أيضاً بداهة براءة عيسى عليه السلام عما نسب إليه من دعوى الألوهية : « إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ، الآية .

(ج) وأن ابن مريم عليه السلام لم يكن سوى رسول الله عز وجل كبقية رسل الله تعالى .

« ما للمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » .

وفي ضوء ذلك يظهر جلياً أن القول بالتثليث في المسيحية ، واتخاذ عيسى إلهاً أو ابناً للإله نزل ليضحى بنفسه للتكفير عن خطيئة البشر انحراف مشين عن المسيحية الحقة ، وغريب عن كل دين نزل من لدن الواحد المتعال ، ثم هو من بعد ذلك منافي للعقل ومعطيات التفكير الصحيح .

والثقات من الباحثين يؤكدون أن المسيحية الحالية ، بهذه العناصر الأجنبية المشار إليها آنفاً ، إن هي إلا من صنع هذا المسمى بشاء أولاً في اليهودية ، ثم ببولس الرسول في المسيحية .

ومهما يكن من أمر فقد عاين هذا الرجل إلى القول بالتثليث في الألوهية ، فهناك الإله الأب ، والإله الابن ، والروح القدس ثالث الآلهة ، وجهد في بث دعوته وحمل المسيحيين على هذه العقيدة ، وما زال يقتل في الذروة والغارب

حتى أمسى ذلك الإفك المفترى ثم ياعانة قوم آخرين من بعد ذلك هو سمة
المسيحية وطابعها وعقيدة المسيحيين بوجه عام .

الله في الإسلام :

تضافرت النصوص في الإسلام كدين سماوى منزل من لدن الحق تبارك
وتعالى على

١ — تقرير وحدانية الله تعالى ؛ « قل هو الله أحد » ، سورة الإخلاص ،
« الله لا إله إلا هو الحى القيوم » ، سورة البقرة « وإلهكم إله واحد لا إله إلا
هو الرحمن الرحيم » ، البقرة « إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ، يوسف
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ،
الأنبياء « ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو » ، الأنعام . فتعالى الله الملك الحق لا إله
إلا هو رب العرش الكريم ، المؤمنون .

(ب) براءته تعالى وتنزهه عن المماثلة والمشابهة : « ليس كمثله شيء »
وهو السميع البصير ، الأنعام « لم يكن له كفوا أحد » ، الإخلاص .

(ج) براءته تعالى وتنزهه عن الشريك بكل صورته من الند والولد
والصاحبة « فلا تجعلوا لله أندادا وأتمتعوا به » البقرة « أتأخذ من دونه
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغنى عنى شفاعتهم شيئا ولا ينجذون » ، يس
« قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد
ضللت إذا وما أنا من المهتدين » ، الأنعام « قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون
من دون الله لما جاءني البيّنات من ربى » غافر « لقد كفر الذين قالوا إن الله
ثالث ثلاثة » التوبة « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله » المؤمنون ،
« بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » الأنعام
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ، الجن

ولقد ظلت جماعة المسلمين وجمهورهم الأكبر على تلك المحجة البيضاء
والاستمسك بهذه العقيدة والحفاظ عليها في ثقاتها وصفاتها .

والدفاع عنها أن يصيبها مثل ما أصاب قوم موسى أو قوم عيسى من
التحريف والتبديل .

وكانت رعاية الله تعالى لكتابة المنزل على محمد ﷺ ، وتفضله سبحانه
بمحفظة :

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، الحجر .

وصونه من الباطل :

« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
« فصلت .

الأساس في بقاء تلك المسئلة إلى اليوم . ثم إلى أن يرث الله الأرض
وما عليها صافية النبع متلازمة المصدر ، فيأخذ بكل حق وخير وجمال إن
شاء الله تعالى .

نتائج تلك المقارنة وحاصلها :

يلبس القارىء لتلك المقارنة المحدودة :

١ — وحدة الأديان السماوية المنزلة من لدن الحق تبارك وتعالى حسبما
يظهر ذلك من خلال تلك الأديان السماوية الكبرى : اليهودية والنصرانية
والإسلام في صورتها الصافية النقية المنزلة من السماء .

فوحداية الإله جل وعلا ، ورفض الشرك والتشديد به في صورته كلها ، وبراهنه تعالى من سمات النقص عامة هو السمة البارزة في الأديان السماوية على سواء دون ما ارتياح .

(ب) كما يبدو له مدى انحراف الملل والنحل الأخرى عن المهج السوى في أخطر جانب للعقيدة ، وهو جانب الألوهية ، ثم استقامة أهل الإسلام على المحجة البيضاء .

فصر في الأقدمين حلوية زاعمة حلول الإله في أجساد الملوك من فراعنتهم ، ومن ثم فهم أهل التقديس والعبادة ، حتى ليقول فرعون لموسى عليه السلام كما ينص القرآن : « لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين »

والمجوسية بجميع فرقها وفروعها وعبر تاريخها ثنوية في الأغلب مثبتة أصليين قديمين مدبرين للعالم هما : النور والظلمة وبالفارسية : يزدان وأهرمن والهندوسية والفكر الهندي بعامة عريق في القول بالحلول ووحدانية الوجود ، فالموجود المطلق أو السكائن الأعلى أو (براهما) عندهم حال في كل الكائنات صغيرها وكبيرها جمادها وحيوانها على سواء دون ما استثناء

والبوذية القديمة في المشهور أو بعد التحريف معرضة عن الإله أو منكرة له جاحدة لوجوده ، والجديدة مؤلفة لبوذا عابدة للتماثيل والأصنام .

واليهود : مشبهة مجسمة مؤلفة للمادة مولعة بها ، عابدة للمعجول والسكباش .

والغالب في المسيحية التثليث والشرك واتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه .

أما الإسلام ففي الصواب من فصوصه المقدسة . « قل هو الله أحد ، الله

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ومن آياته البيّنات المحفوظة إلى يوم التّناد : ليس كمثله شيء . وهو السميع البصير . وجماعة المسلمين وجمهورهم وطابعهم إلى يوم الناس هذا على تلك العقيدة الواضحة والحنيفية السمحة التي فطر الله الناس عليها : - التوحيد الخالص دون ما شريك ، والبراءة الصريحة من التجسيم والتشبيه ، والتد والنظير ، والتنزيه المطلق عن الحلول وما يجري مجراه ويقارب معناه .

(ب) المقارنة في الشريعة والمنهاج (١)

فقتصر في هذه المقارنة والموازنة - حسبما فيها - على الديانات السماوية الكبرى اليهودية والمسيحية ، والإسلام بما يستبين معه

١ - احتواء الإسلام لخير هاتين الديانتين ثم إضافته ما يبلغ بالإنسانية في رشدّها إلى السكّمال والتمام .

٢ - بيان العلاقة والصلة بين الشريعة المحمدية من جانب وهاتين الشريعتين في :

صورتها النقية الصافية ، ثم بعد أن طال الأمد وأصاب بعض جوانبها التحريف والتبديل :

---

(١) رائدنا في هذه المقارنة بالدرجة الأولى ما كتبه فضيلة الأستاذ العالم الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - في كتابه القيم (الدين) مع إضافات وتفصيلات .

الشرية في التوراة أو في رسالة موسى عليه السلام :

تضمنت رسالة موسى عليه السلام أو شريعة التوراة المنزلة عليه إرساء المبادئ الأولية والأسس الخاصة بسلوك الإنسان ومسيرته في الحياة، ومعاملاته وصلاته مع بني جنسه ، واعتنت بذلك بما هو ضروري لقيام المجتمعات السليمة ومواصلة مسيرتها المستقيمة .

والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في قوله تعالى عن التوراة : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له . . الآية (المائدة) الأمر الذي يبرز معه بالدرجة الأولى طابع تحديد الحقوق والواجبات ، ورعاية العدل والمساواة .

الشرية في الإنجيل أو في رسالة عيسى عليه السلام :

تهتم شريعة الإنجيل — بالدرجة الأولى — بالإضافة إلى ما جاء في رسالة موسى عليه السلام — بالمبادئ الأخلاقية والآداب النفسية الرفيعة من ضبط النفس ، وفطمها عن الهوى ، وكبح جماح الجوانب المادية في الإنسان ، : « لا تراء الناس بفعل الخير ، ، « أحسن إلى من أساء إليك ، أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيك ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ، وما إلى ذلك مما يتبين معه طابع التسامح والرحمة والإيثار .

ولعل القرآن الكريم يشير إلى ذلك في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون .

وقوله : ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله .. الآية (الحديد) .

الشريعة في القرآن أو في الإسلام ، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام:

وختاما لوحى السماء تكون شريعة القرآن المنزلة على محمد عليه وعلى إخوانه الأنبياء الصلاة والسلام مؤكدة لما جاء في شريعة التوراة والإنجيل من العدل والإحسان ومقدرة لكل منهما مكانته وصلاحيته وفضله في مكانه وموضعه .

وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآثى بالآثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، المائدة .

ويقول : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » (سورة الشورى) .

وإلى جانب ذلك نراها — كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز — وقد أصافت إليهما فصولا جديدة صاغت فيها قانون آداب النياقة ورسمت

بها مناهج السلوك الكريم في المجتمعات الراقية في التحية والاستئذان والمجالسة والمخاطبة إلى غير ذلك . . كما نراه في سورة النور والحجرات والمجادلة .

يقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسألوا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون .

ويقول سبحانه : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، .. الآية ، وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ، الآية .

ويقول : « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ، الآية .

ويقول عز من قائل : « وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم » الآية .

ويقول عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا » .

ويقول صاحب العزة والكبرياء : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم .

ويقول : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » .

ويقول : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلبسوا بأفئدتكم ولا تनाزوا بالألقاب » .

ويقول العزيز الحكيم: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» .

وهكذا كانت الشرائع السماوية — كما يقول بحق المرحوم الدكتور دراز — خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع، وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها أنها أكملت البنيان وملات ما بقي فيه من فراغ، وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء، وصدق الله حين يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، السائدة .

ويقول رسول الله ﷺ مصوراً ذلك أجمل وأحسن تصوير: مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له .

ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين، (البخاري كتاب المناقب، باب خاتم النبيين) .

ثم ننتقل بالحديث إلى وجه آخر من المقارنة هو بيان العلاقة والصلة بين الشريعة المحمدية من جانب واليهودية والمسيحية من جانب آخر من حيث التصديق والهيمنة .

ولما منا في تلك الدراسة وغيرها هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

فتقرأ فيه قول الحق: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» السائدة .

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ،

إذن فالإسلام بنصوصه المقدسة المحفوظة من لدن المولى جلّت قدرته
ينهض بأمرين جليلين : —

(أ) أحدهما — التصديق والتأييد لتلك الديانتين في صورتها
الصحيحة (مصدقة) لمصدقها لما بين يديه من الكتاب) والاحتفال بهما والسير
معهما في طريق الحق والسداد لصالح البشرية وتحقيق مستقبل أفضل مصداقاً
لقوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله ،
(آل عمران) .

(ب) والآخر هو الهيمنة والحراسة الآمنة الواثقة ، ومن قضية تلك
الحراسة .

كما يقول الدكتور دراز — « ألا يكتفى الحارس بتأييد ماخلده
التاريخ في تلك المكتبة المتقدمة من حق وخير بل عليه فوق ذلك أن
يحميها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها بغير حق ، وأن يبرز ما تمس
إليه الحاجة من الحقائق التي عساه أن تكون قد أخفيت منها .

وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عن كتب هاتين الديانتين
الزوائد الدخيلة عليها الغريبة عنها متحدياً من يدعى وجود تلك الزوائد
في نصوص تلك الكتب المنزلة من السماء فيقول في سورة آل عمران :
« كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل
أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » .

كما كان مهمته أن يبين ما ينبغي تبيينه مما كتبه منها وأخفوه فيقول
في سورة الأنعام : وما قدروا الله حق قدره ، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر

من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلون له قراطيس تبدونها وتحفون كثيراً .

وجملة القول أن علاقة الإسلام بالديانات السماوية في صورتها الأولى علاقة تصديق وتأيد .

وأن علاقته بها في صورتها المنظورة والمحرقة علاقة تصديق لما بقي منها سليماً مصوقاً، وتصحيح لما طرأ عليه من العبث والإضافات أو التحريف والكتمان (١) .

ثم هناك كلمة أخيرة نختم بها هذا البحث ويستبين من خلالها مدى تعاون الإسلام وجهده المشرق في مديده لمصالحه أتباع كل ملة ونحلة من أجل الإسهام في إقامة العدل وارساء مبادئ الحق والأمن والسلام .

إن الإسلام يمتنع الاعتداء ويبغض البغى والإفساد في الأرض ويشجب الحرب والقتال ما لم تنتهك حرمة الله ويصد عن سبيله ، « وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ، « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .

ثم هو يحث أتباعه أن يتعاونوا على البر والتقوى حتى مع مخالفينهم من أهل الكتاب ما سألوهم وأحسنوا جوارهم : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسخطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

بل هو يوصي بتلك المعاملة الطيبة الفريدة تجاه أشد المخالفين في الدين

---

(١) انظر كتاب الدين لفضيلة الدكتور دراز .

البعيد عن وحى السماء عمالا يكاد يوجد له نظير في دنيا الواقع ، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة وإن : « أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه .

بل إن الإسلام في رحابة صدره ، وحرصه على دعم أواصر الإنسانية وتوثيق عرى المودة ، وجهده في تأسيس قواعد العدل والسلام لا يكتفى بأن يكفل لغير المسلمين في بلاده حرية عقائدهم وعوائدهم وصيانة دماهم وحماية أعراضهم وحراسة أموالهم ، بل يتجاوز ذلك إلى منحهم من الحرية والحقوق العامة والمساواة في المعاملة مثلما يمنحه لأبنائه من المسلمين ، حيث تطلعت تلك القاعدة العجيبة « لهم مالنا وعليهم ما علينا » .

من ذلك كله يتبين لسكل منصف رشيد مدى ما يبذله الإسلام من عطاء ، وما يقدمه من جهد ومسعى من أجل التعاون على البر والتقوى ، ونشر الأمن والعدل في مشاوق الأرض ومغاربها ، وبين أهل الملل والنحل مهما ابتعدت عنه واختلفت معه ، وأعرضت عن دعوته ، ونأت بجاذبها عن صراطه المستقيم .

والرسول الكريم عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله تعالى وتسليماته يقدم لنا المثل الرائع في تلك المعاني الرفيعة حين يقول في صلح الحديبية : « والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتهم إياها » (١) .

اقتراءات مكذوبة على دين الله

على الرغم مما أوضحناه من استقامة الإسلام — وهو الدين الحق عند الله — على الطريقة، ومواممته للفطر السليمة البريئة من العوج، ونقاائه من الزيف والدجل وطهارته من الخبث والدخل وفتحه، ذراعيه الكريمتين للناس جميعاً، حرصاً منه على سعادتهم وتوثيق عرى الحب والإخاء والنعاون بينهم، وسعيه الحثيث من أجل دعم أسباب السلام والاستقرار والأمن في الأرض وتعميق جذورها

على الرغم من كل ذلك التسامح المخلص والود الصادق فإن الحاقدين عليه، المتأمرين ضده لم يزالوا قديماً وحديثاً يقتلون في الذروة والغارب للنيل منه وتعويق مسيرته وطمعه في تشويه ملامحه الوضيئة وسماته المشرقة الجليلة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، (١).

ونعرض هنا جانباً محدوداً وإلماعة موجزة من هذه الاتهامات المزورة والمغرضة في القديم والحديث والرد عليها وتفنيدها، والكشف عما تصدر عنه من أحقاد وبخضاء لن تزول ما استمسكنا بحقنا واعتزنا به ودافعنا عنه وقتنا دونه.

وصدق الله العظيم «وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم»، (٢).

طعون ومفتريات قديمة :

من الطعون التي روج لها وتشبث بها الرافضون للحق الكارهون له في فجر الإسلام وأثناء نزول القرآن وحكامها المولى تعالى في تنزيله الحكيم معقبا عليها بالهدم والتفنيد ناعيا على أصحابها ضلالهم وكاشفا فساد طويبتهم ومبيننا أن ما جاءوا به ليس إلا ظلما للحق وتزويرا للباطل وانحرافا عن النهج القويم ما يأتي :

١ — القول بأن نبي الإسلام ﷺ ساحر يفرق بين المرء وأهله ، والولد وأبيه والرجل وذويه .

٢ — القول بأنه ﷺ مجنون فهو يعرف بما لا يعرف .

٣ — القول بأنه ﷺ كاهن .

٤ — اتهمهم للقرآن بأنه أساطير الأولين اكتتبها محمد ﷺ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا .

وقد سجل الله تعالى في كتابه الكريم تلك المفتريات ثم كر عليها بالإبطال والتفنيد فقال عز من قائل في اتهمهم ﷺ بالسحر : « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الذين كفروا إن هذا لساحر مبين » . سورة يونس

ويقول سبحانه في اتهمهم لرسوله الكريم بالكهانة والجنون : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » ، سورة الطور ويقول : « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون لانه مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين » . سورة : ن

فهل يصح في الأذهان شيء إذا وصف الناس النذير البشير المذكر

بآيات الله ، المحذر من الجهالة والخرافة ، المرشد إلى الخير والصلاح وكريم الأخلاق، وصفوه بأنه السكاهن والمجنون أو الساحر المفسد للناس المفرق بين الأهل والعشير .

ويقول سبحانه في اتهامهم لنبيه ﷺ بأنه شاعر : أم يقولون شاعر
تقر بص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ، أم تأمرهم
أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ، .
سورة الطور

فبين سبحانه أن طغيانهم واستكبارهم أعماهم عن سواء السبيل ، وأصمهم
فأرداهم في الضلال وأوقعهم في الخطب والخلط ، فما ينطق به ﷺ مبشراً
ونذيراً ما هو حتى في النظرة الأولى بقول شاعر ! فإن الشعر معروف
لديهم بحوره وضروبه ، ورجزه وقصيده ، وما يمت القرآن إلى شيء من-
ذلك بصله ولا نسب ، والمستقبل وحده كفيلاً بتكذيب تلك الدعاوى
وتهافت تلك المفتريات حسب سنته سبحانه ، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، وذلك قوله تعالى : « قل تربصوا فاني
معكم من المتربصين ، ثم يكون فصل الخطاب قوله تعالى : « فليأتوا بحديث
مثله إن كانوا صادقين ، .

ويقول المولى في سورة الفرقان مسجلاً طعن المشركين في القرآن
الكريم وأنه أساطير الأولين « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه
وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً ، .

« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ، ويقفى
على ذلك بقوله : « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان
غفوراً رحيماً ، مشيراً بذلك إلى سمو رتبته وعلو مكانته وأنه فوق طاقة
البشر ، وأبعد عن متناول أيديهم .

ويقول تعالى في اتهامهم القرآن بأنه ليس من عند الله : « ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، ويقول : دأب يقولون تقوله » .

ويجب سبحانه مفعدا ذلك كله في تحد معجز وبرهان يخرس الألسنة : « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » ويقول : « فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » .

ويبلغ النهاية في التحدي فيقول عز من قائل : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين » .

ثم يقول : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » .

طعون ومفتريات حديثة :

أعداء الإسلام الضائقون به الكارهون له الجاهلون عليه لجهلهم به في عصورنا الحديثة كثير ، منهم مستشرقون حاقدون يتربصون به الدوائر ، ويهتبلون كل سائحة ليسددوا إليه سهام تقدم ومعاول هدمهم ، جاهدين في إفساد عقيدة المسلمين ، وتشكيكهم في دينهم ، وحرمانهم من الاستفادة من ثمار شريعتهم .

لما جهلا بساحة الإسلام ونقاته ، ودعاه للحق والعدل ، ودعوته المخلصة للساواة والإخاء والحرية ، واستمسك في الدعوة إلى ميادته بالحسكة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .

ولما عنتا وبغيا وحسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق .

ومنهم أناس من أبناء جلدتنا وأهل ملة الإسلام ممن نأت بهم نشأتهم وحياتهم عن المناهج الإسلامية الصافية بقدر تشربهم للثقافة الغربية وإفتانهم بها ، وانجذابهم إليها نتيجة طبيعية لما ألمحنا إليه من فراغهم وجد بهم العقلي والروحي من مبادئ الإسلام الرشيدة وتعاليمه الصالحة ، ودعوته الجادة المتابعة في الحرص على العلم والنظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، مما هو كفيل بتحقيق أسنى ما تقطع إليه الإنسانية الواعية من السعادة والخير ، والعدل والحق والصالح ، في جميع جوانب الحياة .

ونكتفي في هذه الإلماعة بنموذج من تلك المفتريات والمغالطات السقيمة التي جهد في صياغتها وترويجمها مستشرقان خطيران شديداً الحقد والغيظ على الإسلام والمنتمين إليه هما : جولد تسيهر ، والقس لامانس .

أما أولهما فجرى الدم ، يهودى النحلة ، عريق في عدااء الإسلام ماض في هذا السبيل طول حياته كما يقول عنه الشيخ الفاضل زاهد السكوثرى كما يقول عنه العلامة الشيخ الغزالي : دانه من أعمدة المستشرقين ودهاتهم .

ولا شك أنه قرأ كثيراً من الأصول والمصنفات الإسلامية ، ولكنه منذ قرأ وكتب لم يجعل بين جنبيه إلا فؤادا مترعاً بتكذيب الإسلام ، فهو يدس إصبعه في كل شيء ليتخذ من أي شيء دليلاً على أن محمداً كاذب ، وقرآنه مفتعل وسنته مختلفة ، والإسلام كله منذ جاء إلى أن بلغنا بمجموعة مفتريات .

وأقول : إن فؤاد هذا المستشرق قبل أن يكون مترعاً بالكذب — كما

يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي — هو مترع أكثر بالحسد والكرامية والحق ، مما يحمل صاحبه على التكذيب بالحق وتشويهه أو إخفائه بغية تضليل جماهير المسلمين ، وفنتهم عن دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم ، فذلك ديدن آبائه من أهل الكتاب في الماضي خاصة اليهود وطابع إخوته من المستشرقين في الحاضر إلا من عصم الله وقليل مأم وصدق الله العظيم حيث يقول من سورة البقرة : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » .

وحيث يقول في سورة المائدة : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

نموذج من طعون جولد تسيهر :

من أولى طعون هذا المستشرق ما فقه يروج له ويجهز به ويجمع ما يخاله أدلة له من أن الإسلام الذي جاء به محمد — ﷺ — ليس ديناً من عند الله موحى به من السماء ، وإنما هو من اختلاق محمد صاغه من ديانات سابقة ، وأساطير الأولين اكتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصبلا .

يقول جولد تسيهر : فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وأراء دينية عرفها أو استقفاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثراً عميقاً ، والتي رآها جديدة بأن توظف عاففة دينية حقيقة بعفد بني وطنه ويقول أيضاً من كتابه : العقيدة والشرعية ص ٢٤ : —

« إن محمداً انتخب تعاليم الإسلام من الديانات السائدة في عصره : اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ، والوثنية بعد تهذيب وصقل » .

دحض هذه الفرية :

لا ريب أن القول بأن محمداً ﷺ قد انتخب تعاليم الإسلام من الديانات والنحل السابقة أشبه بقول القائل إن (فورد) أخذ ثروته من متسول في إحدى كنائس أمريكا ، أو أن أرسطو أخذ أفسكاره من أحد الخبازين في أفران أثينا أو أحد الخمارين في حاناتها كما ذكر ذلك فضيلة الأستاذ محمد الغزالي .

ذلك أن البون شاسع والفرق كبير هائل بين ما جاء به ﷺ وما كان موجوداً لدى أصحاب هذه الملل والنحل.

فالمجوسية ثنوية قائله بالهين إله الخير وإله الشر ، وفي صلب القرآن الذي جاء به محمد ﷺ قوله تعالى في سورة البقرة : وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، وقوله تعالى : قل هو الله أحد .

وما جاء الإسلام إلا لهدم الوثنية والقضاء على عبادة الأصنام وما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن تأدب بأدب الإسلام وتلمذ بين يدي رسول الله محمد ﷺ يقول عند تقبيله للحجر الأسود : إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

واليهود قائلون كما حكى القرآن الكريم : عزيز ابن الله ، وقائلون ومعهم النصاري ونحن أبناء الله وأحباؤه ، والنصاري من قديم قائلون كما ورد في التنزيل : إن الله هو المسيح بن مريم ، والمسيح ابن الله ، وقائلون أيضاً : إن الله ثالث ثلاثة .

والقرآن الكريم الذي جاء به هذا النبي الكريم المقترى عليه من هذا المستشرق اليهودي يرفض ذلك كله ويمقته أشد المقات ، ويؤكد كفر أصحابه

وضلالهم وتحريم الجنة عليهم ، وذلك في قوله تعالى : وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون .

وقوله تعالى : من سورة المائدة : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق » .

وقوله : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » .

وقوله أيضاً : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » .

ثم إن التوراة لم تكن بالحديث عن الآخرة ، والقرآن زاهر بالحديث المتسع المفصل عن اليوم الآخر بل ومقدماته والبعث والحشر والسؤال والحساب والميزان والصراط والجنة والنار .

والإنجيل مشرق بالوصايا وشيء من العقائد وليس به شريعة وسنن لعيش عزيز وسلطان مكين في هذه الحياة الدنيا .

أما القرآن والحديث النبوي فقد نظما حياة الناس في جوانبها جميعاً ، وخاصة في أدق التفاصيل ، وصاغاً للسكون كله شريعة جامعة ، وأسلوب تعامل فريد لم يسبقا إليه .

فكيف يقال — من بعد ذلك كله وهو قل من كثر — إن الإسلام قد سرق أو اقتبس أصوله وفروعه وعقيدته وشريعته من الآخرين ، ونسبها لنفسه « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » .

صحيح أنه قد يكون هناك — كما يقول الشيخ الغزالي — تشابه بين تعاليم

الإسلام والديانات السماوية الأولى ، ولا غرابة في ذلك فالله الواحد مصدر كل هذه التعاليم .

وأصول الحق لا تختلف مع اختلاف الأعصار والأمصار ، بيد أن هذا التشابه لا يعود إلى أن الإسلام قلد غيره .

بل إلى أنها جميعاً صادرة من مشكاة واحدة وقابعة من أصل واحد .

وأما القس (لامانس) فهو ذاك المستشرق القاطن ببلبنان المصير على النيل من الإسلام ونبي الإسلام في غير هوادة ولا أدب ، والذي كتب عن بدء الإسلام أكثر من عشرة مؤلفات ، وتعمق في دراسة الإسلام من أجل النيل منه وتشويه معالمه ، والتهجم على تعاليمه دون ما اكتراث بشعور المسلمين ، حتى الذين يشاركونه في الوطن ويجاورونه في الدار والسكن .

إنه يقول في حسرة منبثة عن كراهيته للإسلام وضيقة به : إن القرآن ما جاء إلا ليقضي على التأثير اللطيف الذي كان الإنجيل قد أخذ يحدثه في ابن البادية .

وقد اتجه فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه (أوروبا والإسلام) إلى دراسة أفكار هذا المستشرق وعرض مفترياته وتقنيدها ، والإبانة عما فيها من مغالطات ماكرة ، وهو يفصح عن السبب في اختياره لهذا المستشرق بالذات فيقول رحمه الله :

« والحق أننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات لأن شهرته العلمية خدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة به ، مع أن إسناداته الكثيرة التي يثبتها في آخر كل صفحة إنما هي من قبيل التويه على القارىء ، والحقبة إنما لا قيمة لها ، ولأن هواه المتحكم واضح كل الوضوح . »

والمنهج المغرض القدي يصير عليه (لامانس) هو ما يمكن أن يسمى بمنهج العكس كما يقول الدكتور عبد الحليم محمود .

ذلك أنه يأتي إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء فيقلبها ويعكسها متعمداً ، وكلما كان الخبر أوثق كلما رأينا تسكتل جهده ومضاعفته نشاطه واحتياله الجامع في احتضان عكس ما جاء به هذا الخبر اتباعاً لهذا المنهج ، منهج العكس .

فإذا ما تواترت الأخبار مثلاً باستقرار أمر ما وحقيقته ، فذلك يعني عند (لامانس) خاصة وأصحاب هذا المنهج عامة ، اضطرابه وبطلانه :

وإذا ما أكدت الروايات أن فلاناً قد مات فهو إذن يتمتع بالحياة والصحة .

(ولامانس) من أجل تبنيه هذا المنهج المغرض المستهدف منه تكذيب الإسلام والنيل من مبادئه يروج للفكرة القائلة : إن البشر يعملون غالباً على كتمان عيوبهم والظهور بنقيضها .

ثم هو يغفل بل ويعمي عما ينبني على تلك المقدمة من كون القديسين أشراراً ، وجميع الأنبياء دون ما استثناء طالحون مفسدون .

وجميع الشجعان جبناء ، وهكذا عما يهدم أول ما يهدم دين هذا المستشرق ، وكل ما يحتفل به من قيم ومبادئ تدعو لها المسيحية ، دينه ودين آبائه من قبل .

ولقد كان من نتائج هذا المنهج المبني على عكس الحقائق ، والذي اتبعه (لامانس) عن تعمد وإصرار بغية الوصول منه إلى هدم الإسلام والفيل منه ما يأتي :

١ — وصفه محمد ﷺ بعدم الشجاعة بناء على تلك الأخبار التي تفيد قيادته ﷺ للجيش وثباته في ميادين الحرب والقتال ورباطة جأشه وشجاعة قلبه حتى ليقول فيه على كرم الله وجهه: إنا كنا إذا حمى البأس وأحمرت الجدق اتقينا برسول الله ﷺ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، مستنتجا لا مانس من ذلك في إطار منهجه المريض المفرض عكس ما تفيدته تلك الأخبار الموثقة المتضافرة من شجاعته وثبات قلبه.

٧ — وصفه الرسول ﷺ بالرجل الآكول الشغوف بالملذات بناء على ما اشتهر من خروجه عليه الصلاة والسلام من الدنيا دون أن يشبع من خبز الشعير، وفرور الأيام الطوال وما عنده صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء .

(ولا مانس) يستنتج من تلك الأخبار الواردة في صيام النبي شهر رمضان ومداومته على صيام الإثنين والخميس ، وإقباله على الصوم حتى يظن أنه لا يفطر، عكس ما تفيدته وتؤكد كنهه من انتهائه عليه الصلاة والسلام بعرض الدنيا وإعراضه عن ملذات الحياة ومتعتها ، وليكنه الهوى والغناد يعصى ويصم .

٣ — وفي إطار هذا المنهج المتعسف السقيم نرى القس (لا مانس) ينتقد الإسلام ويعيب عليه عقيدته الصافية المشرقة الموائمة لأفكار السليمة في توحيد الله وتمزيقه عن الولي والشريك ، واصفا تلك البسادة والسهولة واليسر بالضيق والجحود والسذاجة ، وما ذاك إلا لأن الإسلام يأبى انحراف المسيحية وشرودها عن الحق ، وضلالها فيما تردت فيه من القول : بأن الله ثالث ثلاثة ، وأن الثلاثة في واحد وأن الأب غير الابن ، ومع ذلك فالابن هو الأب ، وما إلى ذلك مما تنطوى عليه المسيحية في انحرافها من تلك التناقضات التي يرفضها العقل المستقيم والطبع السليم .

فأما أن يقول الإسلام بتلك الترهات المضحكات أو يوصف بالضيق والسذاجة (١) .

وصدق الله العظيم القائل في سورة البقرة : « ولئن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى »

---

(١) انظر حديث الدكتور عبدالحليم محمود عن هذا المستشرق في كتابه (أوروبا والإسلام) وانظر في افتراءات وأكاذيب أعداء الإسلام والمترجمين به ما كتبه في هذا المجال ، الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد ، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي ، والأستاذ أنور الجندى ، والأستاذ فريد وجدى وغيرهم كثير .

الفهرست

الموضوع	الصفحة
تصدير	٣ ، ١٠
التمهيد	
المسألة الأولى في : افتراق الناس وسببه	١٢ ، ٢١
الـ الثانية في : معنى كل من : الدين والملة . . . الخ	٢٢ ، ٣٦
الـ الثالثة في : لماعة عن الدين : ضرورته ، أصالته ، أصالة التوحيد ، أسباب الانحراف عنه	٣٧ ، ٥٨
المسألة الرابعة في : تقسيمات العلماء لأهل العالم	٥٩ ، ٦٩
المسألة الخامسة في : انحصار فرق أهل الديانات دن أهل الأهل	٧٠ ، ٧٤
المسألة السادسة في الأحاديث الواردة في افتراق الأمة	٧٥ ، ٨٠
المسألة السابعة : في تعيين المخطيء والمصيب والناجية والهلكى من تلك الفرق	٨١ ، ٩٤
المسألة الثامنة في أقطاب الخلاف ومسائله عند أصحاب الفرق	٩٥ ، ٩٩
المسألة التاسعة في المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الإسلام	١٠٠ ، ١٠٨
الأصلان عند أمة الإسلام : القرآن والسنة	١٠٩ ، ١٣٥
المسألة العاشرة في مناهج البحث في مقارنة الأديان	١٣٦ ، ١٤٠
أشهر الديانات غير الكتابية	
ديانة مصر القديمة	١٤٢ ، ١٤٨
المجوسية	١٤٩ ، ١٥٢
الزردشتية	١٥٣

الموضوع	الصفحة
مذهب الجمهور من المسلمين في معاملة المجوس	١٦٣ ، ١٦٥
المانوية	١٦٦ ، ١٧١
المزدكية	١٧١ ، ١٧٢
الديسانية والمرقونية والسكنوية الصيامية والتناسخية	١٧٣ ، ١٧٤
الهندوسية	١٧٥ ، ١٩٥
البوذية	١٩٦ ، ٢١٥
نموذج من التطبيق في مقارنة الأديان	٢١٦
اقتراءات مكتوبة على دين الله	٢٣٢ ، ٢٤٣

الخطأ والصواب

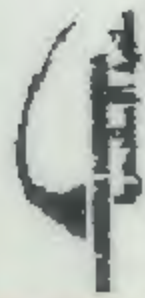
الصفحة	الصواب	الخطأ
٤	تنحل	انحل
٧	النشار	النجار
١٦	تجاوزها	تجاوز
٢٠	الوجه	الوجد
٢٢	والكثيرة	والكثير
٢٧	مسلة	قلة
٢٧	ولجر	والحجر
٢٨	وأملت	وأماليت
٢٨	وأملت له	وأسلت له
٤٠	الخلق	الخلق
٤٢	يسير	يسيره
٤٦	وهمم	وهم
٤٧	الشعوب	الشعوت
٥٢	لحاجة	لحاجة
٥٤	فاقتحامها	فاقتحمها
٥٤	لم يقيم	لم على ديانة الإنسان الأول يقيم
٥٥	سننا	سنبنا
٥٥	بأولوية	بالوية
٦١	أرسطو	أرسطوا
٦٢	مينا	يننا
٦٦	أرواحنا	أوراحنا

الخطأ	الصواب	الصفحة
بالعقل	بالفعل	٦٦
بالقسم	بالقسم	٦٩
والنمل	والنحل	٦٩
لجهمية	الجهمية	٧١
المعرفة	والمعرفة	٨١
العاشرين	العاشر	٨٧
تداعى	تدعى	٨٧
أنى	أدنى	١٠٧
أنزل إليك	أنزل الله إليك	١١٢
والإهتداء	الإهتداء	١١٣
فقدأ	فقد	١١٧
يسوا	يسووا	١١٨
صاعقة عاد	صاعقة مثل صاعقة عاد	١٢٠
إليه فيكون	إليه ملك فيكون	١٢٠
فايلبسون	مايلبسون	١٢١
تعين	وتعين	١٣٦
الريصانية	الديصانية	١٤١
الهندسية	الهندوسية	١٤١
والناسخ	والتناسخ	١٨٩
ومكانها	وإمكاناتها	١٩٢

Bibliotheca Alexandrina

0598387